

تفہیم الکتاب
جلد ۱

بائبل

کا

مقصد اور مقام

تفہیم الکتاب

جلد ۱

بائبل کا مقصد اور مقام

از: جان آر۔ ڈبلیو سٹاک

ترجمہ: وکلف آے سنگھ

ناشرین

مسیحی اشاعت خانہ

۳۶ فیروز پور روڈ۔ لاہور۔ ۱۶

طابع ————— اے۔ این۔ وائلٹر

مطبع ————— مکتبہ جدید پریس، لاہور

بار ————— اول

تعداد ————— دو ہزار

قیمت ————— ۵ روپے

۱۹۸۸ء

سلسلہ تفہیم الکتاب ذیل کی کتابوں پر مشتمل ہے:

جلد نمبر ۱۔ بائبل کا مقصد اور مقام

جلد نمبر ۲۔ بائبل کا پُرانا عہد نامہ

جلد نمبر ۳۔ بائبل کا نیا عہد نامہ

جلد نمبر ۴۔ بائبل کا پیغام

جلد نمبر ۵۔ بائبل کا استعمال

فہرست مضامین

صفحہ	
۵	پیش لفظ
۷	بائبل کا مقصد
۸	نجات کی کتاب
۱۳	توریت میں مسیح
۱۶	صحائف انبیاء میں مسیح
۱۸	نوشتوں میں مسیح
۲۱	نئے عہد نامے میں مسیح
۲۳	ایمان کے وسیلے سے
۲۶	بائبل کی سرزمین
۳۱	اچھی سرزمین
۳۵	ساحلی پٹی
۳۶	وسطی کوہستان
۳۸	وادی یردن
۴۰	مشرقی سطح مرتفع
۴۲	زراعت اور بارش
۴۷	تین سالانہ عیدیں

پیش لفظ

ہماری روحانی زندگی اس لئے عامیانه ہے کیونکہ ہمارا مسیح کے بارے میں تصور عامیانه ہے۔ چونکہ ہم مسیح کے بارے میں گھٹیا اور معمولی نظریات رکھتے ہیں اس لئے ہم روحانی طور پر مفلس ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کلیسیا یسوع مسیح کی عظمت کو نہیں سمجھتی۔ وہ نہیں جانتی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کائنات کا خداوند اور کلیسیا کا خداوند ہے، جس کے سامنے ہمارا مقام یہ ہے کہ اپنے منہ کے بل خاک میں گرے رہیں۔ اور نہ ہمیں اس کی فتح کا ایسا اندازہ ہے جیسے کہ نئے عہد نامہ میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ سب چیزیں اس کے پاؤں کے نیچے کر دی گئی ہیں، لہذا اگر ہم مسیح سے بیہوش ہو گئے تو پھر سب چیزیں ہمارے بھی پاؤں کے نیچے ہیں۔

ایسا لگتا ہے کہ آج کل ہماری سب سے بڑی ضرورت یسوع مسیح کی وسیع رو بہا ہے۔ ہمیں اسے ایسے دیکھنا ہے کہ اس میں خدا کی ساری معمولی سکونت کرتی ہے اور اسی میں ہم زندگی کی معمولی پاتے ہیں (کلتیوں ۱۹:۱، ۲:۹-۱۰)۔

صرف ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعہ ہم یسوع مسیح کا صاف، درست اور اعلیٰ تصور حاصل کر سکتے ہیں اور وہ ہے بائبل مقدس۔ بائبل میں ہم خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت تصویر دیکھتے ہیں۔

اس کو اس کی پوری معمولی میں دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اسے اسی طرح دیکھیں جس طرح کہ خدا اسے پیش کرتا ہے۔ اس نے یسوع مسیح کو ایک خاص جغرافیائی تاریخی اور دینیاتی سیاق و سباق میں دنیا کو دیا۔ بالفاظ دیگر اس نے اسے ایک خاص جگہ (فلسطین)، ایک خاص وقت (صدیوں کی یہودی تاریخ کی معراج) اور انسان پر اپنے بتدریج مکاشفہ کے ایک خاص مرحلہ پر بھیجا۔ پس اس سلسلہ کی پانچ کتب کا تعلق بائبل کے جغرافیہ، تاریخ، دینیات، اختیار اور استعمال سے ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس پس منظر کو پیش کیا جائے جس میں خدا نے مسیح کو بنی نوع انسان کے پاس بھیجا تاکہ قاری اس پس منظر سے آگاہ ہو کر اس سے زیادہ

بہتر طور پر روشناس ہو جائے اور یوں دوسروں کے سامنے اُس کو اُس کی
جلالی معرور میں پیش کرنے کے زیادہ قابل بنے۔

—مُصنّف—

بائبل کا مقصد

ہمارا کسی کتاب کو منتخب کرنے اور اُسے پڑھنے کے طریقے کا انحصار زیادہ تر
اس بات پر ہوتا ہے کہ مُصنّف نے اُسے کس مقصد کے تحت لکھا ہے۔ کیا وہ
سائنس یا تاریخ کی درسی کتاب ہے یا کوئی ناول ہے جو اس نے محض تفریح طبع
کے لئے لکھا؟ یا کیا وہ کوئی ایسی نثر یا نظم ہے جس میں اُس نے زندگی کو منعکس
کیا اور چاہتا ہے کہ اُس کے قارئین بھی اُس پر سوچ بچار کریں؟ کیا وہ اپنی ہم عصر
دنیا کے لئے کوئی مطلب رکھتی ہے؟ یا وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اُس نے
متنازع مسائل پر اپنے نکتہ نظر کو بیان کیا ہے؟ مزید برآں، کیا مُصنّف اس کتاب کو
لکھنے کا اہل بھی ہے یا نہیں؟ جب کبھی ہم کسی کتاب کو پڑھنے کے بارے میں سوچتے
ہیں تو عام طور پر اسی قسم کے سوالات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔

اکثر کتب میں یہ معلومات کہ اسے کس نے لکھا اور اُس کے لکھنے کا مقصد کیا تھا،
بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ عموماً مُصنّف اپنے اور اپنے مقصد کے بارے میں اپنے دیباچہ
میں خود ہی کچھ نہ کچھ بیان کر دیتا ہے یا پھر ناشرین کتاب کے پہلے یا دوسرے صفحہ پر
لکھ دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کتاب خریدتے یا پڑھتے وقت ان باتوں کو جاننے کے لئے
پہلے دیباچہ پڑھتے ہیں۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ بائبل کے قارئین عموماً ان باتوں کی تحقیق نہیں کرتے۔
وہ اُسے اٹھا کر فوراً ہی پڑھنے لگتے ہیں یا پھر پیدائش کی کتاب سے شروع کرتے ہیں
اور احبار کی کتاب میں اٹک جاتے ہیں۔ یا وہ اسے فرض سمجھ کر ہی پڑھتے ہیں، یہاں
تک کہ وہ ہر روز چند ابواب پڑھنے سے اسے پانچ سال میں ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن انہیں
اس کے مطالعہ سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ وہ اس کے مجموعی مقصد کو نہیں
سمجھتے۔ یا پھر وہ اسے پڑھنا شروع ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ قدیم زمانہ
کے اجنبی لوگوں کی داستان اُن کے لئے اس زمانہ میں کوئی مطلب رکھ سکتی ہے۔
کیا بائبل مفید ہو درحقیقت؟ ۲۶ کتابوں کا مجموعہ ہے ایک مقصد رکھتی ہے؟

کیا اسے مختلف مصنفین نے مختلف زمانوں میں اور مختلف نظریات کے تحت تحریر نہیں کیا تھا؟ ہاں اور نہیں بھی۔ بلاشبہ اس کے انسانی مصنفین متعدد اور مختلف ہیں اور اس میں مختلف مضامین پائے جاتے ہیں۔ تاہم ہم مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ اس کا ایک ہی الہی مصنف اور ایک ہی مضمون ہے۔

وہ مضمون کیا ہے؟ اس کا اعلان بائبل مقدس خود کرتی ہے۔ اسے متعدد درجہ اور متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے لیکن اسے سب سے زیادہ وضاحت سے پولس نے تیمتھیس کو خط لکھتے وقت بیان کیا ہے:

”تو بچپن سے اُن پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لئے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور استنبازی میں تربیت کرنے کے لئے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کا مل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لئے بالکل تیار ہو جائے“ (۲ تیمتھیس ۳: ۱۵-۱۷)۔

یہاں رسول کلام پاک کے ماخذ اور اُس کے مقصد دونوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کا ماخذ خدا کے الہام سے ہے اور اس کا مقصد: آدمیوں کے لئے ”فائدہ مند“ ہے۔ یہ صرف اس لئے آدمیوں کے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ خدا کے الہام سے ہے۔ میں بائبل کے الہامی ہونے کے موضوع کو کسی اور وقت کے لئے اٹھائے رکھتا ہوں۔ اس کتاب میں میں صرف بائبل کے فائدہ مند ہونے کی نوعیت کا کھوج لگانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں میں پولس رسول کے استعمال کردہ تین الفاظ یعنی نجات، مسیح اور ایمان کو پرکھنا چاہتا ہوں۔

نجات کی کتاب

غالباً بائبل کا کوئی لفظ اتنے غلط استعمال اور اتنی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا جتنا کہ لفظ ”نجات“۔ اس غلط فہمی کے ذمہ دار کافی حد تک ہم مسیحی ہی ہیں۔ ہم نے دنیا کے سامنے اس کی صحیح تشریح نہیں کی۔ نتیجتاً یہ بہت سے لوگوں کے لئے پریشانی اور یہاں تک کہ تضحیک کا باعث بنا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس لفظ کے ساتھ جو

غلط معنی چسپاں کئے گئے ہیں انہیں دور کیا جائے، کیونکہ ”نجات“ ایک عظیم لفظ ہے۔ اس کا مطلب آزادی اور نئی زندگی ہے اور بالآخر تمام کائنات کی نئی پیدائش۔ چنانچہ پولس رسول تیمتھیس کو لکھتا ہے کہ بائبل کا سب سے بڑا مقصد اپنے قارئین کو ”نجات کے لئے“ تعلیم دینا ہے۔ اس سے فوراً ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ پاک صحیفوں کا مقصد عملی ہے اور کہ یہ مقصد عقلی ہونے کی بجائے اخلاقی ہے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عقلی تعلیم (یونانی لفظ کا مطلب ”حکمت“ ہے) اخلاقی تجربہ (جسے ”نجات“ کہتے ہیں) کے پیش نظر دی گئی ہے۔

کلام مقدس کے مثبت مقصد کو زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہتر ہوگا کہ ہم اُس کا موازنہ منفی پہلوؤں سے کریں۔

پہلا، بائبل کا مقصد سائنسی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بائبل اور سائنس میں تضاد پایا جاتا ہے کیونکہ اگر ان دونوں کو ان کی مناسب جگہ رکھا جائے تو ایسا نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً خدا ان دونوں کا بانی ہے تو پھر ان میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور کہ بائبل میں کوئی سائنسی بیان نہیں ملتا۔ بائبل میں ایسے حقائق ملتے ہیں جن کی سائنسی طور پر تصدیق کی جاسکتی ہے اور بعض معاملات میں تصدیق کی بھی گئی ہے۔ مثلاً، بائبل میں متعدد تاریخی واقعات درج ہیں جیسے کہ نبوکدنصر شاہ بابل نے یروشلم کا محاصرہ کیا، اُسے فتح کیا اور مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، اور کہ یسوع ناصری اُس زمانہ میں پیدا ہوا جبکہ اوگستس روم کا شہنشاہ تھا۔ لیکن میں یہاں جس بات پر زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ بائبل میں سائنس ملتی ہے تاہم بائبل کا مقصد سائنسی نہیں ہے۔

سائنس دیا کم از کم طبیعی سائنس (ایک ایسا علم ہے جو مشاہدہ، تجربہ اور استقراء سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن خدا کا مقصد یہ ہے کہ وہ اُن حقائق پر سے پردہ اٹھائے جو اس طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ انہیں ظاہر نہ کرتا تو وہ چھپے ہی رہتے۔ مثلاً، یہ ممکن ہے کہ سائنس ہمیں انسانی جسم کی ابتداء کے متعلق

کچھ بتائے، لیکن صرف بائبل ہی انسان کی فطرت کے متعلق بتاتی ہے کہ خدا نے اُسے اپنی شبیہ پر پیدا کیا لیکن اُس نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور گناہ میں گرنے کے باعث گنہگار بن گیا۔

دوسرا بائبل کا مقصد ادبی نہیں ہے۔ خواہ ایک شخص بائبل پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں، یہ انکار نہیں کر سکتا کہ اُس میں عمدہ ادب پایا جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی اور عاقبت کے عظیم مضامین پر خیال آرائی کرتی ہے اور انہیں بڑی سادگی اور دانائی سے بیان کرتی ہے۔ بعض ممالک میں بائبل کا ترجمہ آنا عمدہ ہے کہ انہوں نے اُسے اپنی قومی لائبریری کا حصہ بنا لیا ہے۔ لیکن خدا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بائبل کو ادبی شاہکار بنائے۔ زبان دان کے لحاظ سے یہ کافی کمزور ہے۔ نیا عہد نامہ ”عام یونانی میں“ لکھا گیا ہے یعنی اُس بولی میں جو بازاروں اور دفتروں میں بولی جاتی تھی اور اس کا بیشتر حصہ ادبی طرز کا نہیں ہے۔ ہمیں بائبل کے مقصد کو اس کے پیغام میں تلاش کرنا چاہیے۔ نہ کہ اس کے طرز بیان اور زبان میں۔

تیسرا بائبل کا مقصد فلسفیانہ نہیں ہے۔ بلاشبہ پاک صحیفوں میں عظیم حکمت یعنی خدا کی حکمت پائی جاتی ہے۔ لیکن بعض عظیم مضامین جن کو فلاسفر سمجھنے کی کوشش کرتے رہے انہیں بائبل میں پورے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ مثلاً دُکھ، مصیبت اور بُرائی کے مسائل جو کیلیجھ۔ انسانی تجربہ کے طور پر یہ تمام بائبل میں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ تقریباً ہر صفر پر ہی آدمی گناہ کرتے اور دُکھ اٹھاتے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اگرچہ دونوں مسائل پر وہاں تصورِ بہت روشنی ڈالی گئی ہے اور وہ بھی زیادہ تر صلیب کے ذریعہ تو جی ہاں کا وہاں کوئی حتمی حل پیش نہیں کیا گیا اور نہ ان سے متعلق خدا کی باتوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش ہی کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ایوب کی کتاب میں تو زیادہ تر دُکھ مصیبت کے مسئلہ کو بیان کرتی ہے، آخر میں ایوب خدا کی تدبیر کو سمجھنے بغیر اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہمت کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بائبل مقدس نغریاتی کتاب ہونے کی بجائے زیادہ تر عملی کتاب ہے۔ یہ ان کے ماحضہ اور مقصد کی تحقیق کرنے کی بجائے زیادہ تر یہ بتاتی ہے کہ دُکھ کیسے اٹھائے جاتے اور بُرائی پر کیسے غالب آتے ہیں۔

پس بنیادی طور پر بائبل نہ ٹو سائنس کی، نہ ادب کی اور نہ فلسفہ کی کتاب ہے بلکہ نجات کی۔ چنانچہ ہمیں لفظ ”نجات“ کو اس کے وسیع مطلب کے مطابق لینا چاہئے۔ نجات کا مقصد، گناہوں کی معافی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں بنی نوع انسان بلکہ تمام کائنات کو غلطی دینے اور بحال کرنے کا خدا کا پورا مقصد شامل ہے۔ بائبل کے متعلق ہمارا دعویٰ فقط یہ ہے کہ یہ خدا کے اس کل انتظام کو ظاہر کرتی ہے۔

بائبل اپنا بیان دنیا کی پیدائش سے شروع کرتی ہے تاکہ ہمیں یہ علم ہو جائے کہ ہم خدا کی شبیہ و صورت پر مخلوق ہوئے تھے اور کہ اس سبب سے ہم پر جو فرائض عائد ہوتے تھے، ہم نے انہیں رد کر دیا اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم کس بلندی سے نیچے گرے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی تخلیق کے وقت کیا تھے، اُس وقت تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم گناہ میں کیا ہیں اور کہ ہم فضل کے وسیلہ سے کیا کچھ ہو سکتے ہیں۔

اس کے بعد بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح گناہ دنیا میں داخل ہوا اور گناہ کے نتیجے کی صورت میں موت۔ یہ گناہ کی سنگینی پر زور دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ اپنے خالق اور خداوند خدا کے اختیار کے خلاف بغاوت ہے اور اس پر خدا کی عدالت درست ہے۔ کلام پاک میں نافرمانی کے خطرات کے بارے میں کئی مفید نصیحتیں ملتی ہیں۔

لیکن بنیادی ضرور ہمیشہ ہی اس بات پر رہا ہے کہ خدا انہی باغیوں کو پیار کرتا ہے جو ماسوائے غضبِ الہی کے اور کسی بات کے حقدار نہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ زمانوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی خدا کا نجات کا منصوبہ بن چکا تھا۔ اس کی ابتداء اُس کے فضل اور اُس کے آزاد اور غیر مستحق لوگوں کے لئے رحم میں ہوئی۔ اُس نے ابراہام کے ساتھ فضل کا عہد باندھا اور وعدہ کیا کہ وہ اُس کی اولاد کی معرفت تمام قوموں کو برکت دے گا۔ پھر نے عہد نامے کا باقی حصہ خدا کے ابراہام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ پر فضل سلوک کے بارے میں بیانات سے بھرا پڑ لے۔ اگرچہ بنی اسرائیل نے خدا کے کلام کو جو انہیں شریعت اور انبیاء کے ذریعہ پہنچا، رد کر دیا تو بھی وہ کبھی اُن سے دستبردار نہ ہوا۔ یہ عہد انہوں نے ہی توڑا، نہ کہ خدا نے۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد

اُس کے اسی عہد کی تکمیل تھی: ”خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اُس نے اپنی اُمت پر توبہ کر کے اُسے چھٹکارہ دیا۔ اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لئے نجات کا سینک نکالا۔ (جیسا اُس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شرور سے ہوتے آئے ہیں)۔ یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب رکنہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے۔ یعنی اُس قسم کو جو اُس نے ہمارے باپ ابراہام سے کھائی تھی۔ کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اُس کے حضور پاکیزگی اور راستبازی سے مگر بھر بے خوف اُس کی عبادت کریں“ (لوقا: ۱۸: ۶۵-۷۵)۔

یہاں زکریا کی نبوت میں اپنے دشمنوں سے ”نجات“ کو ”پاکیزگی اور راستبازی“ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور آیت ۷۷ میں بتایا گیا ہے کہ اُن کے گناہوں کی معافی ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگی۔

پس نیا عہد نامہ اس نجات کے نتائج یعنی ”معافی“ اور ”پاکیزگی“ پر اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہئے۔ رسول اس بات پر زور دیتے ہیں کہ معافی صرف خداوند یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت اور نئی زندگی کے لئے نئی بیدارش صرف مسیح کے رُوح کے وسیلے ہی ممکن ہے۔ پھر خطوط اخلاقی تعلیم سے بھرے ہوئے ہیں۔ کلام نہ صرف سچائی کی تعلیم دینے اور غلط تعلیم کی تردید کرنے کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ جیسا کہ ۲- تیمتیس ۱۶: ۳ میں لکھا ہے نیک زندگی بسر کرنے کے لئے بھی۔ نیز یہ اس بات کی بھی منظر کشی کرتا ہے کہ مسیح کی کلیسا نجات یافتہ لوگوں کی جماعت ہے جنہیں خود انکاری کی خدمت اور اس دنیا میں گواہی دینے کے لئے بلایا گیا ہے۔

پھر نیا عہد نامہ اس بات پر بھی اصرار کرتا ہے کہ اگرچہ خدا کے لوگ نجات پا چکے ہیں، تاہم ایک لحاظ سے ان کی نجات ہنوز مستقبل میں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ایک دن ہمارے بدن مخلصی پائیں گے۔ ”چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی“ (رومیوں ۸: ۲۴)۔ اور اس آخری مخلصی میں کسی نہ کسی لحاظ سے تمام

کائنات بھی شامل ہوگی۔ اگر ہمیں نئے جسم ملیں گے تو زمین اور آسمان بھی نئے ہوں گے جہاں صرف راستبازی راج کرے گی۔ صرف اُس وقت ہی نہ تو ہماری فطرت میں اور نہ سماج میں گناہ ہوگا۔ تب خدا کی نجات مکمل ہوگی۔ خدا کے فرزندوں کا جلالی استحقاق یہ ہوگا کہ وہ آزادی سے خدمت کریں گے۔ اُس وقت ہر ایک کے لئے خدا ہی سب کچھ ہوگا (دیکھئے رومیوں ۸: ۲۱، ۱۰: ۱۵، ۲۸: ۲۸)۔

یہ ہے وہ مکمل نجات جسے پاک صحیفوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نجات کا تصور ازل سے موجود تھا۔ اسے زمان و مکان میں ظاہر کیا گیا اور تاریخی لحاظ سے انسانی تجربہ میں انجام دیا گیا۔ بالآخر یہ مستقبل کی ابدیت میں پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ بائبل مقدس یقیناً ایک لاثانی کتاب ہے، کیونکہ اُس نے ہمیں ”آئنی بڑی نجات“ کی تعلیم دی ہے (دیکھئے عبرانیوں ۳: ۲)۔

توریت میں مسیح

جس نجات کی بائبل تعلیم دیتی ہے وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ پس چونکہ پاک کلام کا تعلق نجات سے اور نجات یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے اس لئے پاک کلام مسیح کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔

خداوند یسوع مسیح نے خود بائبل کو اس روشنی میں دیکھا۔ اُس نے کہا کہ کتاب مقدس ”میری گواہی دیتی ہے“ (یوحنا ۵: ۳۹)۔ پھر اپنے جی اٹھنے کے بعد جب وہ دو شاگردوں کے ساتھ یروشلم سے اماؤس کو جا رہا تھا تو اُس نے پاک نوشتوں سے ناواقفیت اور اُن کی بے اعتقادی پر انہیں چھڑکا۔ لوقا اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ”پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اُس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ اُنکو سمجھا دیں“ (لوقا ۲۴: ۲۷)۔ پھر چند دنوں بعد جی اٹھے خداوند نے اپنے شاگردوں کے ایک بڑے گروپ سے کہا:

”یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اُس وقت کہی تھیں جب تمہارے

ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ (توقا ۲۴: ۲۴)۔

پس مسیح کا کہنا یہ تھا کہ پاک نوشتے اُس کی نہ صرف سرسری گواہی دیتے ہیں بلکہ پُرانے عہد نامے کے تینوں حصوں یعنی موسیٰ کی توریت، انبیاء کے صحیفوں اور زبور (یا نوشتوں) میں اُس کے بارے میں باتیں پائی جاتی ہیں اور ضرور ہے کہ وہ سب پوری ہوں۔

خداوند یسوع مسیح کے مطابق پُرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں جو تعلق پایا جاتا ہے وہ وعدے اور اُس کی تکمیل کا ہے۔ مسیح نے اپنی عام خدمت کو شروع کرتے وقت جو سب سے پہلا لفظ کہا (مفسر کی انجیل کے یونانی متن کے مطابق) ”وہ پورا ہوا“ تھا: ”وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔“ توبہ کرو

اور خوشخبری پر ایمان لاؤ (مفسر ۱: ۱۵)۔

یسوع مسیح کو پچھتے یقین تھا کہ اُمید کی طویل صدیاں اب ختم ہو چکی ہیں اور کہ وہ خود اس اُمید کی تکمیل ہے۔ بدین وجہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے:

”مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اسلئے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان

اسلئے کہ وہ سنتے ہیں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہارے دل سے

اور راستبازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا اور

جو باتیں تم سنتے ہو نہیں مگر نہ سُنیں“ (متی ۱۳: ۱۶-۱۷)۔

اس دعویٰ کی روشنی میں ہم سب سے پہلے پُرانے عہد نامے کے تینوں حصوں اور پھر نئے عہد نامہ کو پڑھیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح خداوند یسوع ہی پاک نوشتوں کو ملانے والا (وعدوں اور اُن کی تکمیل کے لحاظ سے) موضوع اور مضامین ہے۔ ”شریعت“ سے مراد توریت یعنی پُرانے عہد نامہ کی پہلی پانچ کتابیں تھیں۔ کیا ہم ان میں مسیح کو دیکھ سکتے ہیں؟ بلاشبہ ہاں۔

ان میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی نجات کے بارے میں پیشینگوئیاں پائی جاتی ہیں جو باقی تمام بائبل کو بنیاد دیتا کرتی ہے۔ سب سے پہلے خدا نے وعدہ کیا کہ عورت کی نسل سانپ کا سر کچلے گی اور پھر کہ وہ ابرہام کی اولاد کے وسیلہ سے تمام قوموں کو برکت دیگا۔ اس کے بعد اُس نے وعدہ کیا کہ یہوداہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور

نہ اُس کی نسل سے حکومت کا عرصہ موقوف ہوگا جب تک شعیلوہ نہ آئے اور قومیں اُسکی مطیع ہوں گی“ (پیدائش ۳: ۱۵، ۱۲: ۳، ۴۹: ۱۰)۔ یوں پہلی ہی کتاب میں ظاہر کر دیا گیا کہ المسیح انسان ہوگا (عورت کی نسل سے)، اور یہودی ہوگا (ابراہیم کی نسل اور یہوداہ کے قبیلہ سے)، اور کہ وہ شیطان کو کچلے گا دُنیا کو برکت دیگا اور بطور بادشاہ ہمیشہ کے لئے حکومت کرے گا۔

توریت میں مسیح کے بارے میں ایک اور پیشینگوئی ہے جو اُسے کامل نبی ظاہر کرتی ہے۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا:

”خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے

ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کریگا۔ تم اُسکی سنتا

... اور اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوگا اور جو کچھ میں اُسے حکم دوں گا

وہی وہ اُن سے کہیگا“ (استثنا ۱۸: ۱۵، ۱۸)۔

توریت میں نہ صرف مسیح کی طرف بلا واسطہ اشارہ کرنے والی پیشینگوئیاں پائی جاتی ہیں بلکہ بالواسطہ تصویریں بھی ملتی ہیں۔ اُن میں مسیح کا نہ صرف عکس ملتا ہے بلکہ پیشینگوئی بھی۔ خدا کا بنی اسرائیل کو چننا، انہیں نجات دینا، اُن کے ساتھ اپنا عہد باندھنا، قربانی کے وسیلے اُن کے گناہ معاف کرنا اور انہیں کنعان کے مملک پر قبضہ کرنے کے لئے کہنا، یہ سب کچھ ایک دن مسیح کے وسیلہ سے باقی تمام قوموں کو بھی دستیاب ہوگا۔ آج کل سچی کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مسیح میں چُن لیا ہے اور ہمیں اپنی ملکیت اور اپنے لوگ بنا لیا ہے۔ مسیح نے ہمارے گناہوں کے لئے اپنا خون بہایا اور ہمارے ساتھ نیا عہد باندھا۔ اس نے ہمیں مقرر کی غلامی سے نہیں بلکہ گناہ کی غلامی سے رہائی دلائی۔ وہ ہمارا سردار کا من ہے جس نے صلیب پر لگنا ہوں کی قربانی کے طور پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ کہانت اور قربانی دونوں مسیح میں تکمیل پاتے ہیں۔ مزید برآں، ہم اُس کی قیامت کے وسیلے زندہ اُمید کے لئے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں ”تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں“ (۱۔ پطرس ۱: ۴)۔ چنانچہ کفارہ، عہد، مخلصی، قربانی، میراث، یہ تمام الفاظ مسیح میں ہماری نجات کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں۔ یہی الفاظ پُرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کے بارے میں خدا کے فضل کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہونے لگے ہیں۔

تاہم ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس سے شریعت مسیح کی گواہی دیتی ہے۔ اسے پولس رسول نے گلیتوں کے خط میں بیان کیا ہے :

”ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا، ہم اُسی کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راستہ باز ٹھہریں“ (گلیتوں ۳: ۲۳-۲۴)۔

پولس رسول جو یونانی الفاظ استعمال کرتا ہے اُن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت ہمیں ایک فوجی دستے کی طرح گھیرے ہوئی تھی ”نگہبانی“، وہ ہمیں داروغہ جیل کی طرح بند رکھے ہوئی تھی ”پابند“ اور وہ ایک استاد کی مانند تھی جو بچوں کو نظم و ضبط کا پابند بنانا ہے ”استاد“۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی شریعت ہمیں مجرم تو ٹھہراتی ہے لیکن اُس کا کوئی علاج ہوتا نہیں کرتی۔ یوں مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے مجرم ٹھہرانے کی وجہ سے ہی مسیح کی آمد ضروری ٹھہری۔ اس نے ہمیں اُس وقت تک اپنی غلامی میں رکھا جب تک مسیح نہ آیا۔ وہی ہمیں اُس سے آزاد کر سکا۔ شریعت ہمیں مجرم ٹھہراتی ہے لیکن مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے ہم راستہ باز ٹھہرتے ہیں۔

صحائف انبیاء میں مسیح

اب جبکہ ہم تورات کے بعد صحائف انبیاء پر غور کرنے لگے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شروع شروع میں پرانے عہد نامے کے صحائف انبیاء میں انبیائے اکبر اور انبیائے اصغر کے علاوہ تواریخی کتب (یشوع، قضاۃ، ۱ اور ۲ سموئیل، ۱ اور ۲ سلطین) بھی بطور ”قدیم انبیاء“ شامل نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ تاریخ کو خدا کے نکتہ نظر سے بیان کر رہی ہیں۔

بائبل کے اکثر قارئین کو اسرائیل کی تاریخ بڑی اکتا دینے والی نظر آتی ہے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اُن کے نافرمان بادشاہوں کا مسیح کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب مسیح نے کہا کہ ”وقت پورا ہو گیا ہے“ تو اس کے ساتھ ہی خدا کی بادشاہی

نزدیک آگئی تھی۔ کلیدی لفظ ”بادشاہی“ ہے۔ اسرائیل کا آغاز ایک ایسی قوم کی صورت میں ہوا جس پر خدا براہ راست حکومت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے دوسری قوموں کی مانند اپنے لئے بادشاہ مانگ کر خدا کی حکومت کو رد کر دیا اور خدا نے اُن کی اس درخواست کو قبول کر لیا تو اُس وقت بھی وہ جانتے تھے کہ بالآخر خدا ہی اُن کا بادشاہ ہے کیونکہ وہ اب بھی اُسی کی اُمت تھے۔ بادشاہ اُن پر خدا کے نائب کے طور پر حکومت کرتے تھے۔

تاہم اسرائیل کی شمالی سلطنت اور جنوب کی یہوداہ کی سلطنت کے بادشاہوں کی حکومت میں بے حد کمزوریاں پائی جاتی تھیں۔ بعض اوقات بیرونی حملہ آوروں اور بعض اوقات اندرونی بے انصافیوں اور تشدد کے باعث بادشاہت دھندلا گئی تھی۔ پھر دونوں بادشاہتیں تمام انسانی اداروں کی طرح ناپائیدار بھی تھیں۔ بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے، تقویراً عرصہ حکومت کرتے اور پھر مرنے جاتے۔ بعض اوقات حملہ آور فوجیں اُن کے بیشتر علاقے اُن سے چھین لیتیں۔ بالآخر دونوں قوموں کے دارالحکومتوں پر دشمن نے قبضہ کر لیا اور انہیں زلزلہ آمیز جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ خدا نے اُن کے غیر نسلی بخش انسانی حکومت کے تجربہ کو اُن کی مسیح کی آئندہ حکومت کی کاملیت کے بارے میں سمجھ کو صاف کرنے اور اُن کو اُس کا آرزومند بنانے کے لئے استعمال کیا۔

خدا نے پہلے ہی داؤد بادشاہ کے ساتھ اُس کے لئے گھر بنانے اور اُس کی اولاد کے وسیلے اُس کا تخت ہمیشہ کے لئے قائم کرنے کا عہد باندھا تھا (دیکھئے ۲ سموئیل ۷: ۸-۱۷)۔ اور اب انبیاء نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ ابن داؤد کس قسم کا بادشاہ ہوگا۔ وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ اُس کی بادشاہت میں اسرائیل اور یہوداہ اور یہاں تک کہ داؤد بادشاہ کی حکومت کی کمزوریاں نہیں ہوں گی۔ یہ بادشاہتیں اس آنے والی بادشاہت کا دھندلا سا عکس ہی تھیں۔ اس بادشاہت میں ظلم و تشدد کی جگہ انصاف اور جنگ و جدل کی جگہ امن ہوگا۔ اُس کی نہ تو کوئی حد ہوگی اور نہ عرصہ۔ یہ حکومت سمندر سے سمندر اور یہاں تک کہ دنیا کی انتہا تک وسیع ہوگی اور ابد تک قائم رہے گی۔ مسیح کی بادشاہت کی یہ چار خصوصیات یعنی امن، انصاف، عالمگیری اور ابدیت کو بے سیاحہ نبی نے اپنی مشہور پیش گوئیوں میں بیان کیا ہے:

”راستے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا

بخشا گیا اور سلطنت اُسکے کندھے پر ہوگی اور اُس کا نام عجیب مُشر،
خدا نے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اُسکی
سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے
نمٹ اور اُسکی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت
اور صداقت سے اُسے قیام بخشگا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کریگی
(یسعیاہ ۹: ۶-۷)۔

اگر انبیاء نے مسیح کے جاہ و جلال کے متعلق بتایا تو اس کے ساتھ انہوں نے اُس
کے دکھوں کے متعلق بھی بتایا۔ اس قسم کی سب سے زیادہ جانی پہچانی پیشینگوئی جسے
ہمارے خداوند نے خود اپنی خدمت کے بارے میں قبول کیا وہ یسعیاہ باب ۵۳ میں
دکھ اٹھانے والے خادم کی ہے۔ ”وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مردِ غمناک اور رنج کا آشنا“
ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے لوگوں کے گناہ اٹھائے گا:

”وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری
کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لئے اُس پر سیاست ہوئی تاکہ
اُس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑیوں کی مانند
بھٹک گئے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ پر خداوند نے
ہم سب کی بدکرداری اُس پر لادی“ (یسعیاہ ۵۳: ۵-۶)۔

”نوشتوں میں مسیح

پُرانے عہد نامے کے تیسرے حصے کا نام ”نوشتے“ ہے۔ اسے بعض اوقات
زبور یا مزامیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس حصے کی سب سے بڑی کتاب زبور کی کتاب
ہے۔ یہ حصہ ذیل کی کتابوں پر مشتمل ہے: زبور، امثال، ایوب، غزل الغزلات، روت،
نوحہ، داود، آستر، دانی ایل، عزرا، نحمیاہ اور پہلی اور دوسری تواریخ۔ نئے عہد نامہ
میں متعدد زبوروں کا اطلاق خداوند یسوع مسیح پر کیا گیا ہے۔ یہ وہ زبور ہیں جو اُس کی
الوہیت، انسانیت، دکھوں اور سرفرازی کا حوالہ دیتے ہیں۔ یوں خدا باپ نے

زبور ۷: ۲ کے یہ الفاظ کہ ”تو میرا بیٹا ہے۔ آج تو مجھ سے پیدا ہوا“ جزوی طور پر
اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ہتسمہ اور صورت بدلنے کے موقع پر براہ راست استعمال
کئے۔ زبور ۸ میں انسان کے بارے میں اس اشارہ کا اطلاق کہ تو نے اُسے خدا سے
کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اُسے تاجدار کرتا ہے“ عبرانیوں کے نام
خط کا مصنف مسیح پر کرتا ہے۔ پھر مسیح صلیب پر زبور ۲۲: ۱ کو کہ ”اے میرے خدا!
اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟“ دہراتا ہے اور اس سے یہ دعویٰ کرتا
ہے کہ جس خدا کے چھوڑے ہوئے شخص کا اظہار زبور نویس کرتا ہے اس کا تجربہ خود
اُس نے کیا اور اُسے پورا کیا۔ وہ زبور ۱۱۰: ۱ میں داؤد کے اس فرمان کو کہ ”یہوواہ نے
میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو
تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں“ پیش کرتا ہے اور اپنے معتزضین سے پوچھتا ہے
کہ اُن کے خیال میں کیا مسیح بیک وقت داؤد کا خداوند اور اُس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟
”نوشتوں“ کے حصے میں پُرانے عہد نامے کی وہ کتب بھی شامل ہیں جنہیں اکثر حکمت کی
کُتب بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی بادشاہت کے آخری زمانہ میں انبیاء
اور کارہنوں کے ساتھ ساتھ حکماء کی جماعت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خدا
کا خوف اور بُرائی سے بچنا دانائی کا شروع ہے۔ اکثر وہ حکمت کو بڑے شاندار الفاظ سے
یاد کرتے۔ وہ اُسے سونا، چاندی اور قیمتی پتھروں سے تشبیہ دیتے، یہاں تک کہ بعض
اوقات وہ حکمت کو خدا کی تخلیق کا عامل بھی بیان کرتے:

”جب اُس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی۔
جب اُس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا۔

جب اُس نے اوپر افلاک کو استوار کیا
اور گہرائی کے سونے مضبوط ہو گئے۔

جب اُس نے سمندر کی حد ٹھہرائی

اے بعض قدیم نسخوں میں خدا کی جگہ ”فرشتے“ ہے۔ نیز رومن کا نفولک اُردو بائبل
میں بھی ”فرشتوں“ ہی ہے۔

تاکہ پانی اُس کے حکم کو نہ توڑے۔
جب اُس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے
اُس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اُس کے پاس تھی
اور میں ہر روز اُسکی خوشنودی تھی۔
اور ہمیشہ اُس کے حضور شادمان رہتی تھی۔
آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی
اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔
(امثال ۸: ۲۷-۳۱)

مسیحوں کو یہ پہچاننے میں کوئی وقت محسوس نہیں ہوتی کہ خدا کی یہ حکمت لائقانی
طور پر یسوع مسیح سے پیوست ہے جو کہ خدا کا کلام ہے اور جو ابتداء سے خدا
کے ساتھ تھا اور جس کے وسیلے سے تمام چیزیں پیدا ہوئیں (دیکھئے یوحنا ۱: ۱-۳؛
کلیتیوں ۲: ۲۰)۔

پہلے عہد نامے کی المسیح کی امید کو توریت، صحائف انبیاء اور "نوشتوں" میں
مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مسیح نے اسے جامع الفاظ میں خود کو بیان
کیا ہے: "کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کہ اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟" (لوقا ۲۲: ۲۶)۔
بطرس رسول نے ان الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انبیاء پورے طور پر یہ نہ سمجھ سکے تھے
کہ "مسیح کا روح جو ان میں تھا اور بیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی
گواہی دیتا تھا وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا؟" (۱۔ بطرس ۱: ۱۱)۔ تاہم
نبوت کے یہ دو پہلو اُس میں ہمیشہ سے موجود تھے یعنی بطور کاہن وہ گناہوں کی قربانی
کے لئے خود کو پیش کرے گا اور بطور بادشاہ وہ جاہ و جلال میں حکومت کرے گا جس
کا اثر نہ ہوگا۔

عہد عتیق کی المسیح کے بارے میں گواہی کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اُسے
موسیٰ سے بڑا نبی، ہارون سے بڑا کاہن اور داؤد سے بڑا بادشاہ بناتی ہے۔ اس کا
مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگوں پر پورے طور پر خدا کو ظاہر کرے گا، آدمیوں کا خدا سے
میل ملاپ کرے گا اور خدا کی خاطر ابد تک آدمیوں پر حکومت کرے گا۔ عہد عتیق کی

نبوت، کہانت اور بادشاہت کے الہی معیار کی آخری تکمیل مسیح میں ہی ہوگی۔

نئے عہد نامہ میں مسیح

پہلے عہد نامہ میں مسیح کو دریافت کرنے کا خیال پہلے پہل عجیب سا نظر آتا ہے لیکن نئے
عہد نامہ میں ہمیں اس قسم کی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ چاروں انجیلیں اپنے اپنے
نکتہ نظر کے مطابق مسیح کی پیدائش، زندگی، موت اور قیامت کو بیان کرتی ہیں اور اُس کے
کاموں اور تعلیم کے نمونے پیش کرتی ہیں

"رسولوں کی یادداشتیں" جیسا کہ ابتدائی کلیسیا انہیں کہا کرتی تھی، براہ راست
"انجیل" کہلانے لگیں کیونکہ ہر ایک انجیل نویس اپنے بیان کو مسیح اور اُس کی نجات کے
بارے میں خوشخبری کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ وہ اُسے ایسے پیش نہیں کرتے
جیسے کہ سوانح نگار کسی کی سوانح حیات لکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور
پر گواہ ہیں۔ وہ اپنے قارئین کی توجہ اُس شخص کی طرف مبذول کر رہے ہیں جس کے بارے
میں انہیں یقین ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے
نجات دینے کے لئے دنیا میں آیا، اور جس کے الفاظ ہمیشہ کی زندگی کے الفاظ ہیں، جس کے
کام اُس کی بادشاہت کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں اور جو گنہگاروں کے عوض موت پر غالب
آکر زندہ ہوا تاکہ سب کا خداوند ہو۔

شاید آپ خیال کرتے ہوں کہ اعمال کی کتاب جو مسیحیت کے ابتدائی دور کو بیان
کرتی ہے، مسیح کی نسبت کلیسیا کے بارے میں زیادہ بتاتی ہے۔ لیکن یہ اُس کی نوعیت کے
بارے میں سنگین غلطی ہے۔ لوقا جو اس کا مصنف ہے، وہ اس سے قطعی مختلف خیال
رکھتا ہے۔ وہ تصنیف کو اپنی پہلی تصنیف (لوقا کی انجیل) سے متعارف کراتے ہوئے
بیان کرتا ہے کہ اس میں یسوع مسیح نے جو کام کئے اور جو تعلیم دی، وہ سب پائے جاتے
ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کی کتاب میں یسوع اپنے شاگردوں کے ذریعہ اپنے کام
اور تعلیم کو جاری رکھتا ہے۔ پس ہم اعمال کی کتاب میں مسیح کو کلام کرتے ہوئے سنتے ہیں،
اگرچہ اب وہ یہ بطرس اور پولس کے عظیم مواعظ کے ذریعہ کر رہا ہے۔ ہم رسولوں کے ذریعہ

اُس کے معجزات کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ”بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ ظاہر ہونے لگے“ (اعمال ۲: ۲۳)۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نئے ایمانداروں کو کلیسیا میں شامل کرتے ہوئے دہی کلیسیا کو تعمیر کر رہا ہے۔

”اور جو نجات پاتے تھے انکو خداوند ہر روز اُن میں ملا دیتا تھا“ (اعمال ۲: ۴۷)۔

خطوطِ مسیح کے کامل خدا اور کامل انسان ہونے کے جلالی اور اُس کے عظمیٰ بخش کام کے بارے میں نئے عہد نامے کی گواہی کو اور وسیع بناتے ہیں۔ اور وہ ایماندار کی اور کلیسیا کی مسیح کے ساتھ گہری پیوستگی کو دکھاتے ہیں۔ رسول یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مسیح ایک ایسا شخص ہے جس میں الوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی ہے اور جس کے وسیلے سے ہم ”معمور ہو گئے“ (دیکھئے کلیسیوں ۱۹: ۱، ۹: ۲، ۱۰)۔ خدا نے ”ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی“ (افسیوں ۳: ۱)۔ پس ہم اُس میں جو ہمیں باطنی طور پر مضبوط بناتا ہے سب کچھ کر سکتے ہیں (فلیپیوں ۴: ۱۳)۔ رسول جس مسیح کو پیش کرتے ہیں وہ ہماری ہر طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ ”جو اُسکے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں“ خواہ وہ رکتے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں وہ انہیں ابدی نجات دے سکتا ہے (عبرانیوں ۷: ۲۸)۔

بائبل کا مسیح کے بارے میں انکشاف مکاشفہ کی کتاب میں اپنی معراج کو پہنچتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں مسیح کی منظر کشی زوردار تصویروں میں کی گئی ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک پُر جلال شخص کی صورت میں پُر اغداؤں کے بیچ میں کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ چراغدان کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں جن میں جی اٹھا مسیح گشت کرنا اور اُن کو دیکھنا بھالتا ہے تاکہ وہ کہہ سکے کہ ”میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں“ (مکاشفہ البواب ۱-۳)۔ اس کے بعد منظر زمین سے آسمان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور مسیح گویا ایک ”ذبح کئے ہوئے بڑے“ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ وہاں دُنیا کے بے شمار نجات یافتہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ”انہوں نے اپنے جانے بڑے کے خون سے دھو کر سفید کئے ہیں“

(مکاشفہ ۵: ۶، ۷: ۱۴)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اُن لوگوں کی راستبازی صرف مسیح مصلوب کی مرہونِ منت ہے۔ پھر کتاب کے آخر میں مسیح کو ایک سفید گھوڑے پر شاہی سوار کی صورت میں دکھا یا گیا ہے جو عدالت کرنے کو نکلا ہے اور اُس کا نام اُس کی پوشاک پر لکھا ہوا ہے: ”بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند“ (مکاشفہ ۱۹: ۱۱-۱۶)۔

پھر سب سے آخر میں اُس کا تعارف آسمانی دُلہا کی صورت میں کرایا جاتا ہے کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ”بڑے کی شادی آپہنچی اور اُسکی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے“ (مکاشفہ ۱۹: ۷)۔ اُسکی یہ دُلہن جلالی کلیسیا ہے جسے آسمان پر سے خدا کے پاس سے اُترتے دیکھا اور وہ اُس دُلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لئے سنگار کیا ہو“ (مکاشفہ ۲: ۲)۔ اس کتاب کے تقریباً آخری الفاظ یہ ہیں: ”روح اور دُلہن کہتی ہیں آ۔۔۔ اے خداوند یسوع آ“ (مکاشفہ ۲۲: ۱۷، ۲۰)۔

بائبل کی مختلف کتابوں کا متن، طرزِ بیان اور مقصد ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ اور بعض کتابوں میں یسوع مسیح کے بارے میں گواہی بالواسطہ ہے۔ تاہم، جو کچھ پُرانے اور نئے عہد ناموں سے ہم نے یہاں بتایا ہے وہ یہ ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ ”یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے“ (مکاشفہ ۱۹: ۱۰)۔ اگر ہم مسیح اور اُس کی نجات کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور ہی بائبل سے رجوع کرنا ہوگا۔ کیونکہ بائبل میں خدا نے خود مسیح کی تصویر پیش کی ہے۔ بائبل کے بغیر ہم مسیح کو نہیں جان سکتے، جیسا کہ مقدس جبرؤم نے یونانی صدی عیسوی میں لکھا: ”کلام مقدس کو نہ جانتا، مسیح کو نہ جانتا ہے۔“ بعض اوقات بچوں کے کھیل ”خزانے کی تلاش“ میں کوئی بچہ اچانک ہی خزانہ تلاش کر لیتا ہے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کو اُن اشاروں پر چلنا پڑتا ہے جو خزانہ تک پہنچنے کے لئے دئے ہوئے ہیں۔ یہی حال بائبل کے مطالعہ کا ہے۔ بعض آیات براہِ راست ہماری مسیح تک راہنمائی کرتی ہیں جبکہ دیگر اشارہ۔ لیکن اگر کوئی اُن اشاروں پر چلے تو بالآخر وہ اُس خزانہ تک پہنچ جائے گا جسے دولت سے نہیں خریدا جاسکتا۔

ایمان کے وسیلے سے

پکوس رسول لکھتا ہے کہ پاک صحیفے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے سے نجات کے لئے ترمیمیت دے سکتے ہیں۔ چونکہ اُن کا (یا اُن کے الٰہی مصنف کا) مقصد یہ ہے کہ ہماری نوبت نجات تک پہنچے اور چونکہ نجات مسیح کے وسیلے سے ہے اس لئے وہ ہمیں مسیح کے پاس لے جاتے ہیں۔ لیکن اُن کا مسیح کی طرف اشارہ کرنے

کا مقصد محض یہ نہیں ہے کہ ہم مسیح کے بارے میں جانیں اور نہ یہ کہ ہم اُس کی تعریف کریں بلکہ یہ کہ ہم اُس پر ایمان لائیں۔ ہمارے تجسس کو آسودہ کرنے کے لئے پاک صحیفے مسیح کی گواہی نہیں دیتے بلکہ ہمارے ایمان کو جگانے کے لئے۔

ایمان کے بارے میں کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایمان اندھیرے میں چھلانگ لگانا ہے جہاں دلائل و برہان کو نظر نہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقی ایمان کبھی کبھی غیر معقول نہیں ہوتا کیونکہ اُس کا ہدف ہمیشہ ہی قابل اعتماد ہوتا ہے۔ جب ہم انسان ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں تو ہمارے اعتماد کے درست ہونے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ دوسرا شخص کہاں تک قابل اعتماد ہے۔ بائبل گواہی دیتی ہے کہ مسیح قطعی قابل اعتماد ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کون ہے اور اُس نے کیا کیا ہے، اور جو ہمتاؤں نے وہ اس لائق شخص اور اُس کے کام کے بارے میں ہمتیا کرتی ہے وہ بڑی پر زور ہیں۔ جب ہم اس مسیح کے بارے میں بائبل کی شہادتوں کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرتا ہے۔ ہم اُسکی گواہی کو قبول کر لیتے اور ایمان لے آتے ہیں۔ پولس نے جب حسب ذیل آیت لکھی تو اُس کا یہی مطلب تھا:

”پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے“

(رومیوں ۱۰: ۱۷)۔

ہم نے دیکھا کہ بائبل میں اور اُس کے وسیلہ سے خدا کا مقصد نہایت علی ہے۔ اُس نے آدمیوں کو نجات دینے کے لئے اسے اپنا سب سے بڑا ذریعہ مقرر کیا ہے۔ تمام بائبل، نجات کی خوشخبری ہے اور یہ خوشخبری ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے ... نجات کے لئے خدا کی قدرت ہے“ (رومیوں ۱: ۱۶)۔ پس وہ اپنی منعقد انگلیوں سے مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے تاکہ اُس کے قارئین مسیح کو دیکھ لیں، اُس پر ایمان لائیں اور بچ جائیں۔

یوحنا رسول اپنی انجیل کے اختتام پر یہی کچھ لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اُس نے مسیح کے صرف چند معجزات ہی لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اُس نے بہت سے معجزات کئے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ

”یہ اس لئے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور

ایمان لا کر اُس کے نام سے زندگی پاؤ“ (یوحنا ۲۰: ۳۱)۔

یوحنا رسول بھی پولس رسول کی طرح صحیفوں کے آخری مقصد کو دیکھتا ہے۔ یوحنا اُسے ”زندگی“ کہتا ہے اور پولس ”نجات“ لیکن یہ دونوں ہم معنی اور مترادف الفاظ ہیں۔ پھر یہ دونوں رسول اس بات پر بھی متفق ہیں کہ زندگی یا نجات مسیح میں ہے اور اسے حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اُس پر ایمان لائیں۔ ترتیب یعنی صحیفے۔ مسیح۔ ایمان۔ نجات بعینہ ایک جیسی ہے۔ صحیفے مسیح کی گواہی دیتے ہیں تاکہ مسیح پر ایمان کو اُبھارا جائے اور ایمانداروں کو زندگی مل جائے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جب بھی ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو مسیح کو ضرور تلاش کریں۔ ہم اُسے تلاش کرتے رہیں جب تک اُسے دیکھ نہ لیں اور پھر اُس پر ایمان لائیں۔ جب تک ہم مسیح کی بیش بہا دولت کو جسے صحیفوں میں بیان کیا گیا ہے، ایمان کے وسیلے حاصل کرتے رہیں گے۔ ہم روحانی بلوغت کی طرف بڑھتے رہیں گے اور خدا کے ایسے لوگ بن جائیں گے جو کامل ہیں اور ”ہر نیک کام کے لئے مستعد“ رہتے ہیں۔

مزید مطالعہ کے لئے

”مسیحی علم الہی کی تعلیم“۔ ناشرین: مسیحی اشاعت خانہ ۳۶ فیروز پور روڈ۔ لاہور۔ ۱۶

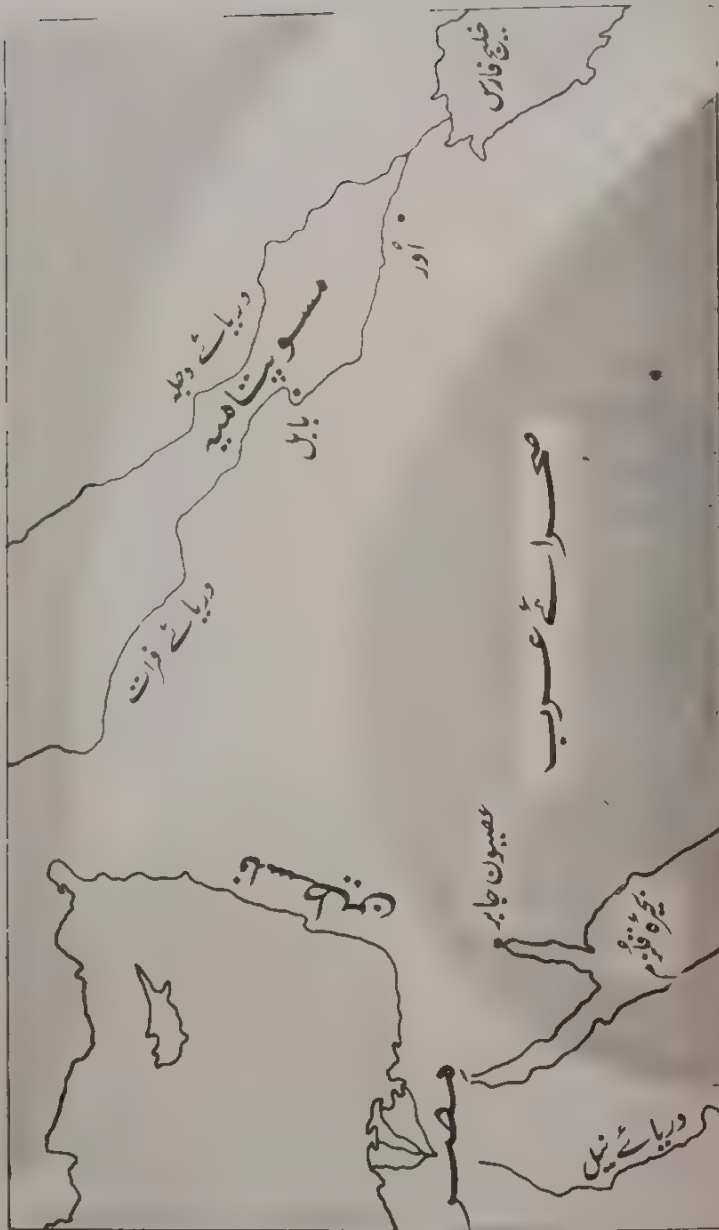
بائبل کی سرزمین

خدا کے ایک قوم کو چننے کے مقصد کا اظہار ایک خاص دنیا کے ایک خاص خطے اور تاریخ کے ایک خاص عرصہ میں شروع ہوا۔ لیکن اس کے مطلب کو اس وقت تک سمجھنا مشکل ہے جب تک کہ ہم اس کے تاریخی اور جغرافیائی پس منظر کا علم نہیں رکھتے۔ بعض لوگ جو تاریخ یا جغرافیہ سے دلچسپی نہیں رکھتے شاید سوال کریں کہ خدا نے ہمیں سیدھے سادے احکام اور قوانین کیوں نہ دے؟ اُس نے کیوں خود کو قدیم تاریخی اور جغرافیائی سیاق و سباق میں ظاہر کیا؟ یہ سوالات واقعی معقول ہیں اور ہمیں ان پر غور و فکر کرنی چاہیے۔

ان کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہمارا زندہ خدا، شخصی خدا ہے جس نے ہمیں اپنی شبیہ و صورت پر پیدا کیا، اور وہ ہمارے ساتھ ایک شخص کی طرح سلوک کرتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو ہم جیسے حقیقی اشخاص پر جو ایک خاص جگہ اور ایک خاص زمانہ میں رہتے تھے ظاہر کرتا ہے۔ میں یہاں اس بات کا کہ خدا نے اپنی سچائی کو الفاظ میں ظاہر کیا ہے انکار نہیں کر رہا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا مکاشفہ بیک وقت "شخصی" اور "لفظی" دونوں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچائیاں اُس نے ظاہر کی ہیں، وہ آسمان سے نہ گریں اور نہ وہ بکھری ہوئی شکل میں ہمیں بلکہ زندہ انسانوں نے اپنے تجربات میں انہیں معلوم کیا۔ بالآخر خدا کا یہ مکاشفہ اُس کے بیٹے کے مجسم ہونے میں اپنے معراج کو پہنچا۔

مزید برآں، اگر خدا ہمارے روزمرہ کے ایمان و عمل کے لئے اُمر و نہی (کرنے اور نہ کرنے) کی ایک فہرست دے دیتا تو وہ کبھی بھی اتنی فائدہ مند نہ ہوتی۔ اور اگر وہ ایک زمانہ اور نسل کے لئے فائدہ مند بھی ہوتی تو بھی وہ دوسری نسل کے لئے بے معنی ٹھہرتی۔ لیکن جیسا کہ یہ امر واقعہ ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو شخصی معاملات میں ظاہر کیا۔ چونکہ یہ ٹھوس انسانی معاملات تھے اس لئے وہ ہر نسل و زمانہ میں آسانی سے سمجھے جاتے ہیں۔

زرخیز ہلال

کلام پاک میں ان کا ریکارڈ ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم خود ”دیکھ“ سکیں۔
خدا نے قوم اسرائیل کے ساتھ اور مختلف اشخاص کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا
ریکارڈ بائبل میں ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ باتیں ”ہماری تعلیم کے لئے لکھی
گئیں“ (رومیوں ۱۵: ۴)۔ اگر تحقیق ۱۱: ۱۰)۔ اور ان میں تو ہدایات ملتی ہیں وہ ہماری
تسلّی اور تنبیہ دونوں کے لئے ہیں۔

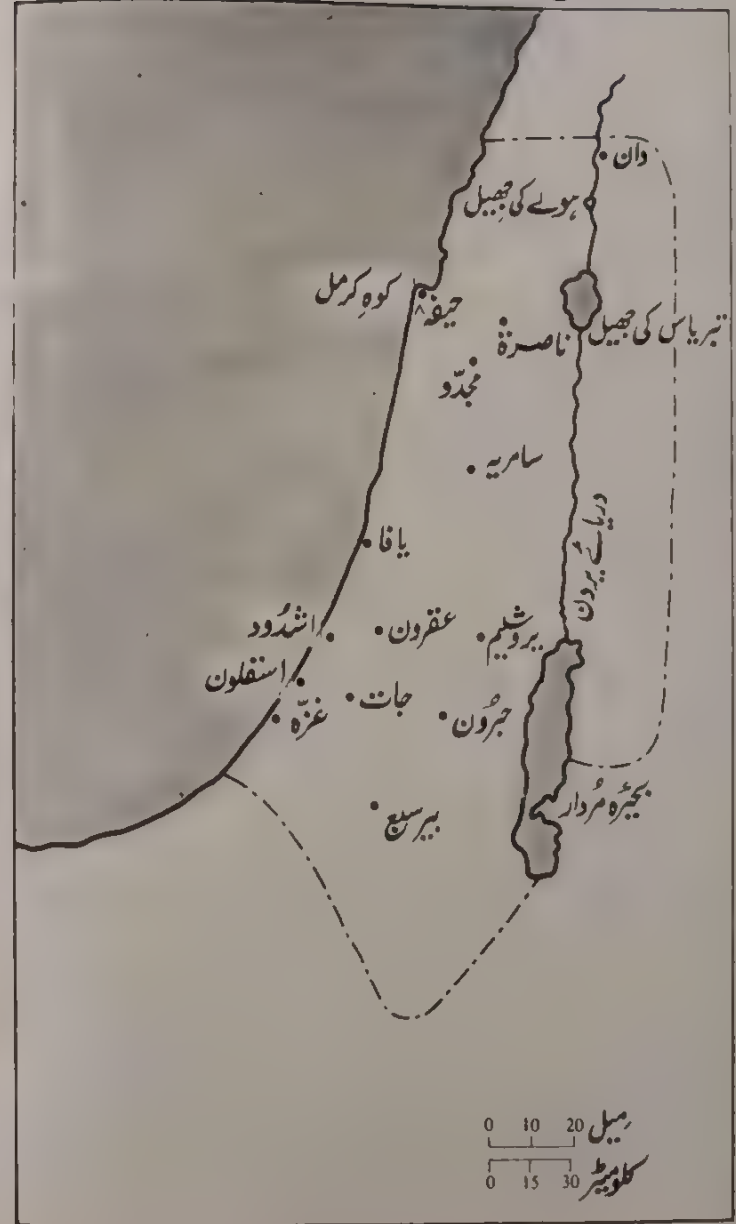
”کتاب مقدس کی تسلّی“ (رومیوں ۱۵: ۴) بے حد وسیع ہے۔ ہمیں بائبل کے عظیم کرداروں
کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ہمارے ہم طبیعت انسان تھے (دیکھئے یعقوب ۵: ۱۷؛
اعمال ۱۴: ۱۵)۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی مشکلات اور شکوک پر غالب آتے رہے۔
انہوں نے بُتوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا اور وہ زندہ خدا سے بے وفائی
کرنے کی بجائے موت قبول کرنے کے لئے تیار تھے۔ اگرچہ حالات مخالف تھے تو بھی
وہ خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے تھے اور برگشتگی کے زمانہ میں بھی قائم رہے۔ وہ
لوگوں کو پیار کرنے، اُن کی خدمت کرنے اور بڑی دلیری سے سچائی کی گواہی دیتے تھے۔
بائبل مقدس میں تنبیہ اور تسلّی دونوں ملتی ہیں کیونکہ وہ آدمیوں اور یہاں تک کہ عظیم
آدمیوں کی بھی کمزوریوں کی پردہ پوشی نہیں کرتی۔ وہ صاف بتاتی ہے کہ کس طرح راستباز
نوح نے اپنی کمزوریوں کو سہارا لیا۔ وہ ایمان کے سورما ابراہام کے متعلق بھی بتاتی ہے کہ
کس طرح ایک مرتبہ وہ اپنی جان بچانے کے لئے اپنی بیوی کو غیر لوگوں کے حوالے کرنے
کے لئے تیار تھا۔ وہ موسیٰ کے متعلق جو روتے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ
حکیم تھا یہ اکتشاف کرتی ہے کہ وہ غصّہ میں آگیا اور کس طرح داؤد جو خدا کی نظر میں
مقبول تھا پوری قتل اور زنا کا مرتکب ہوا۔ کس طرح ایوب جو کامل اور راستباز تھا
اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا اپنی مصیبت کے دنوں میں جلا
اٹھا۔ اور اپنی پیدائش کے دن پر لعنت ملا۔ اور کس طرح بنی اسرائیل
نے جنہیں خدا نے بے حد برکات و مراعات سے نوازا خدا کے ساتھ عہد کو توڑا۔
بائبل، نئے عہد نامہ کے کرداروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتی ہے۔ وہ بھی ہماری
طرح گوشت پوست کے انسان تھے اور بدین وجہ وہ بھی بعض اوقات بے اعتدادی،
غلط بیانی اور نافرمانی کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ باتیں اُن پر عبرت کے لئے واقع

ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی ہیں۔ اگر تحقیق ۱۰: ۸۔
جس طرح خدا نے بائبل کے کرداروں کے ساتھ اُن کے زمانہ وہ کان میں سلوک
کیا، اُسی طرح وہ ہمارے ساتھ ہمارے زمانہ وہ مقام میں سلوک کرتا ہے۔ پس
اگر ہم اپنے ساتھ اُس کے طور طریقوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم قدیم
بزرگوں اور مقدسین کے ساتھ اُس کے طور طریقوں کو سمجھیں۔ اور یہ سمجھنے کے لئے
یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ سب واقعات کب اور کہاں ہوئے۔ ہمیں ان
کو اپنے تصورات میں دیکھنے کے قابل ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ تاریخ اور جغرافیہ وہ
میدان ہے جس میں خدا نے کلام کیا اور عمل کیا۔

زمانہ وسطیٰ میں مسیحی جغرافیہ دان بڑی سنجیدگی سے یروشلیم کو زمین کا مرکز
سمجھتے تھے۔ اُن کے نفسے اُن کے ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔ یروشلیم میں ایک قدیم
گرے ”ہولی سپلر“ (ہومسج کی مصلوبیت اور قیامت کے فرضی مقام پر تعمیر ہوا) کے فرش
میں ایک پتھر نصب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں زمین کا مرکز ہے۔
جغرافیائی لحاظ سے تو یہ بات قطعی غلط ہے، لیکن روحانی لحاظ سے یروشلیم مرکز
ہو سکتا ہے۔ مسیحیوں کے نزدیک ارض مقدس دیگر تمام علاقوں سے مختلف ہے۔ یہ
اس لحاظ سے تاریخ اور جغرافیہ کا مرکز ہے کہ یہ ملک موجود ہے جس کا وعدہ خدا نے
ابراہام سے تقریباً دو ہزار سال قبل از مسیح کیا تھا۔ یہاں پر ہی دنیا کا نجات دہندہ
زندگی بسر کرنا رہا اور موتا اور یہاں پر ہی مسیحی مذہب پر دان چڑھا جس نے رومی
حکومت کو مغلوب کیا اور دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔

مزید براں، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ فلسطین کا انتخاب جہاں نجات کا آ پایہ
تکبیل کو پہنچنا محض اتفاق تھا۔ اس خطہ ارض کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ تین براعظموں
یعنی یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان پُل کا کام دیتا ہے۔ یہ بحیرہ روم کے مشرقی
ساحل پر واقع ہے اور چونکہ یہاں سے بحری اور بری تجارتی راستے گزرتے ہیں اس لئے
تینوں براعظموں کے لوگ یہاں آپس میں ملتے رہے۔ نتیجتاً نہ صرف تینوں براعظموں
کی فوجوں نے فلسطین پر حملے کئے اور وقتاً فوقتاً اس پر قبضہ کیا (پہلے مصریوں نے،
پھر آشوریوں، بابلیوں اور فارسیوں نے اور آخر میں یونانیوں اور رومیوں نے) بلکہ یہ

فلسطین

روحانی پیش قدمی کا ایک مرکز بھی بن گیا جہاں سے مسیح یسوع کے پیروکار دنیا کو فتح کرنے کے لئے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف بڑھے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے آخری الفاظ یہ کہے تھے کہ تم ”یروشلم اور تمام یہودیہ اور ساری یہاں میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے“ (اعمال ۱: ۸)۔ پس خدا نے یروشلم کو واقعی قوموں اور مملکتوں کے درمیان رکھا ہے“ (حزقی ایل ۵: ۵)۔ اگر مسیح کے گواہ زیادہ صفائی سے یہ سکھانے کہ مسیحیت مشرق وسطیٰ کی پیداوار ہے تو شاید افریقہ اور ایشیا میں اسے مغرب یا سفید قوموں کا مذہب نہ سمجھا جاتا۔

لفظ ”فلسطین“ لفظ ”فلسطیوں“ سے نکلتا ہے جو اس کے ایک جنوب مغربی چھوٹے سے ٹکڑے پر قابض تھے۔ فلسطین پرانے عہد نامے کی تاریخ کے میدان کا صرف ایک حصہ ہے۔ وسیع معنوں میں پرانے عہد نامے کی تاریخ کا میدان وہ زرخیز ہلال ہے جو ایک نیم دائرہ کی صورت میں مصر سے مسوتیامیہ یعنی وادی نیل سے اس علاقے تک پھیلا ہوا ہے جسے دریائے دجلہ اور دریائے فرات سیراب کرتے ہیں اور جو دشت عرب کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ خدا کی اُمت کی تاریخ کو سمجھنے کے لئے اس پورے علاقے کو اور زیادہ تر دریائے نیل اور دریائے دجلہ اور فرات کے علاقوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ خدا نے ابراہام کو اور اسے بلایا تھا جو جنوبی عراق میں دریائے فرات سے صرف ۹ میل کے فاصلے پر ہے اور موسیٰ کو مصر سے جہاں وہ دریائے نیل میں ڈوبنے سے بمشکل بچا تھا۔ لفظ ”مصر“ اور ”بابل“ بنی اسرائیل کو خدا کے رہائی دلانے والے کاموں کی یاد دلاتے ہیں کیونکہ یہی وہ دو مقام تھے جہاں وہ غلام تھے اور جہاں سے خدا نے انہیں رہائی دلائی تھی۔

اچھی سرزمین

جب خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ وہ انہیں مصر سے نکال کر کنعان لے جائے گا تو اُس نے اُس ملک کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک اچھا ملک ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے (خروج ۳: ۸) اور بعد ازاں یہ کہ وہ تمام ممالک کی شوکت ہے“

(جزقی ایل ۱۵: ۶: ۲۰)۔ جب موسیٰ نے اُس ملک کا حال دریافت کرنے کے لئے بارہ جاسوس بھیجے تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ یثور اور کالب نے کہا: ”وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اُس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے... جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے“ (گنتی ۱۴: ۶-۸)۔ انہوں نے اپنے بیان کی تصدیق اس طرح کی کہ وہ جرون کے شمال میں وادی اسکاں سے انکور کا ایک بہت بڑا گچھا لائے۔ یہ گچھا اتنا بڑا اور اتنا دُرنی تھا کہ اُسے دو آدمی ایک لالھی میں لٹکا کر لائے۔ اس کے ساتھ وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے (دیکھئے گنتی ۱۳: ۲۳)۔

اپنی نافرمانی اور بے اعتقادی کے باعث چالیس سال تک بیابان میں بھٹکنے کے بعد جب بنی اسرائیل اس اچھے ملک میں داخل ہونے والے تھے تو موسیٰ نے انہیں خدا کے احکام کی پیروی کرنے کی تلقین کی اور کہا:

”خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انکور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اُس ملک میں تجھ کو روٹی با فراطِ مِلگی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی کیونکہ اُس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں اور وہاں کے پہاڑوں سے نوتا نیا کھود کر نکال سکے گا۔ اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا اور اُس اچھے ملک کے لئے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجالائے گا“ (استثنا ۸: ۷-۱۰)۔

اگر فلسطین کے کسانوں کو اچھی فصل حاصل کرنے کے لئے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، تاہم یہ آیتیں اُس ملک کی زرخیزی اور پیداوار کی بالکل صحیح تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہ ملک جسکا یہاں بیان ہے شمال سے جنوب تک تقریباً دو سو میل لمبا اور مشرق سے مغرب تک تقریباً سو میل چوڑا ہے۔ یہ قدرتی سرحدوں سے گھرا ہوا ہے۔ شمال کی طرف لبنان کا پہاڑی سلسلہ اور ایک وادی ہے جسے ”حمات کا مدخل“

کہتے ہیں۔ مغرب کی طرف بحیرہ روم یا ”براسمندر“ ہے۔ اور مشرق اور جنوب میں صحرائے عرب اور دشت صیہن ہے (سرحدوں کی تفصیل کے لئے دیکھئے گنتی ۱: ۳۴-۱۵)۔ شمال سے جنوب تک تمام ملک کو بیان کرنے کے لئے مختلف نام مستعمل تھے۔ مثلاً ”حمات کے مدخل سے میدان کے دریا تک“ یعنی بحیرہ مُردار تک (۲-سلاطین ۲۵: ۱۲)۔ لیکن سب سے عام نام یہ تھا ”دان سے بیرسبع تک“ (نقضاء ۲۰: ۱-۱۰: ۳-سموئیل ۲: ۳)۔ دان اسرائیل کا انتہائی شمالی شہر تھا اور بیرسبع انتہائی جنوبی شہر جو دشت صیہن کے کوئے پر واقع تھا اور بحیرہ روم اور بحیرہ مُردار کے جنوبی سرے کے درمیان اُدھے فاصلے پر تھا۔

ارض مقدس کے زرخیز اور سیاہ، اس کے مختلف النوعِ خُطوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مختلف النوعِ خُطے دریائے بردن کے شمالی اور جنوبی سرودں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ گلیل کا رنگ خوبصورت علاقہ جس میں پہاڑوں سے گھری ہوئی نیلگوں جھیل ہے اور یہاں کے پھولوں سے بھرے ہوئے میدان اور اس کے شمال کی طرف کوہِ حرمون کی برف پوش چوٹیاں، بحیرہ مُردار اور اُس کے گرد و نواح کے خشک و بخر اور گرم علاقے کے مقابلہ میں حقیقتاً جنت ہے۔

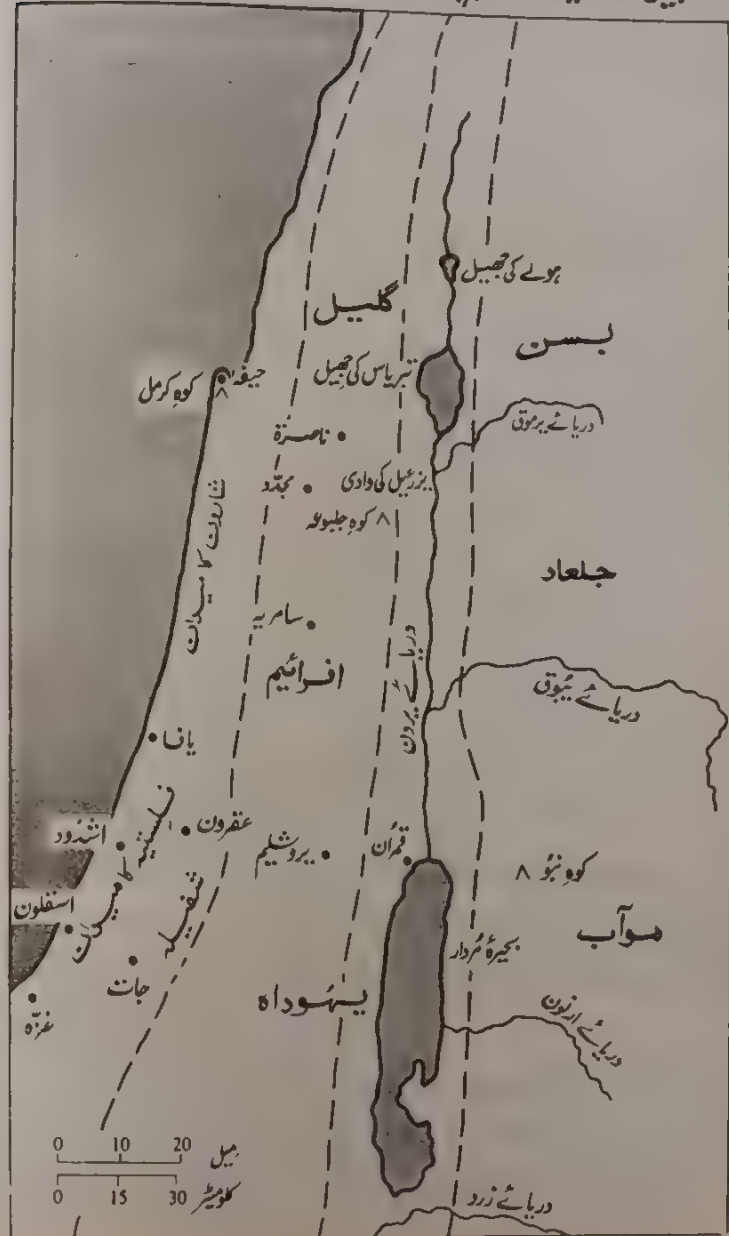
بائبل میں اُن خُطوں کا جن میں فلسطین منقسم ہے، اکثر ذکر آتا ہے۔ مثلاً ”اموریوں کے کوہستانی ملک اور اُس کے آس پاس کے میدان، اور پہاڑی قطعہ اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کنعانیوں کا ملک ہے بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے“ (استثنا ۱: ۷)۔

پہاڑی قطعہ کا اشارہ یہودیہ کے پہاڑوں کی طرف ہے جبکہ نشیب کی زمین کا اس کے مغربی دامن میں شفیہ کی طرف۔ جنوبی اطراف کا اشارہ اُس عظیم جنوبی صحرا کی طرف ہے جو دشت صیہن کہلاتا ہے اور اس میں بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی بھی شامل ہے۔

غالباً ملک کے نقشے کو آسانی سے یاد رکھنے کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ ملک کو شمالاً جنوباً چار پٹیوں میں تقسیم کر لیں۔ سب سے نمایاں پٹی بردن کی وادی ہے۔ دریا، وسطی کوہستان کے جو فلسطین کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور مشرقی سطح مُرتفع کے

فلسطین: طبعی علاقے

بائیں سے دائیں: ساحلی پٹی، وسطی کوہستان، وادی یرون، مشرقی سطح مرتفع

جس کے آگے صحرا ہے درمیان سے گہرائی میں راستہ بنانا پورا گزرتا ہے۔ پس سمندر اور صحرا کے درمیان چار پٹیاں حسب ذیل ہیں: ساحلی پٹی، وسطی کوہستان، وادی یرون اور مشرقی سطح مرتفع۔ اب ہم ان پر باری باری غور کرتے ہیں۔

ساحلی پٹی

ساحلی پٹی کی چوڑائی مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ کوہ کرمل کے نزدیک جو سمندر میں بڑھا ہوا ہے اس کی چوڑائی چند سو گز ہی ہے (یہاں حیفہ کی جدید بندرگاہ بھی ہے) جبکہ جنوبی حد پر چوڑائی تقریباً تیس میل ہے۔ یہ جنوبی حصہ فلسطین کا قدیم ملک تھا۔ یہاں پر ہی فلسطینیوں کے پانچ بڑے شہر واقع تھے۔ غزہ انتہائی جنوب میں تھا اور یہ اس عظیم ساحلی شاہراہ پر تھا جو مصر سے نکلتی تھی۔ دوسرا شہر اسفلون تھا جو یہاں سے شمال کی طرف تیس میل کے فاصلے پر تھا۔ تیسرا اشدود تھا جو مزید اٹھ میل شمال کی طرف تھا۔ یہ بھی اسی عظیم شاہراہ پر واقع تھا۔ چوتھا عقرون تھا جو مزید شمال میں اور ملک کے اندر کی طرف تھا۔ پانچواں جات تھا جو میدان کے درمیان واقع تھا۔

شفیلہ یا نشیب کی زمین، فلسطین کے میدان کے عین مشرق میں تھی۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں کہ فلسطینیوں نے بھی نشیب کی سرزمین کے... شہروں پر حملہ کر کے... دیوتا کو بھی لے لیا (۲)۔ تواریخ ۲۸: ۱۸)۔ یہاں کے گولر کے درخت مشہور تھے۔ سلیمان بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اُس نے دیوداروں کی اتنی کثرت پیدا کی جیسے نشیب کے ملک کے گولر کے درخت (دیکھئے ۱-سلاطین ۲۷: ۱۰)۔ درحقیقت اس کی دھلوانیں وسطی سطح مرتفع کا دامن ہیں۔ یہ جات تک بندریج ۵۰۰ فٹ تک اوپر اٹھتی جاتی ہیں اور مشرق میں دس میل تک ۱۳۰۰ فٹ تک بلند ہو جاتی ہے۔ پھر اصل پہاڑ شروع ہوتے ہیں اور دس میل آگے ۳۳۰۰ فٹ کی بلندی پر جرون واقع ہے جو فلسطین کا سب سے بلند شہر ہے۔

پھر ساحل پر فلسطین کے میدان کے عین شمال میں شارون کا میدان ہے۔ یافا،

اس کا سب سے بڑا شہر اور بندرگاہ ہے۔ ہمارے زمانہ میں یہاں پر ترشاپھلوں یعنی مالٹے وغیرہ کے بے شمار باغات پائے جاتے ہیں۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ بائبل کے زمانہ میں یہ کیسا تھا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ یہاں جانور پالے جاتے تھے (۱-تواریخ ۵: ۱۶ مقابلہ کیجئے ۲۷: ۲۹)۔ دوسری طرف، موجودہ نکاسی آب کے سسٹم سے پہلے، یہ علاقہ یقیناً دلدلی تھا، لہذا "شارون کی زینت" (یسعیاہ ۲: ۳۵) کا اشارہ اس کی ہریالی کی طرف ہے۔ "شارون کی نرگس" جس سے غزل الغزل کی دلیہن اپنے آپ کو تشبیہ دیتی ہے ضرور ہی بے انتہا خوبصورتی کی علامت ہوگی کیونکہ وہ غیر مناسب ماحول میں پیدا ہوتی تھی جیسے کہ "سوسن جھاڑیوں میں" (غزل الغزلات ۲: ۱-۲)۔

وسطی اکوہستان

فلسطین کا وسطی سلسلہ کوہ گلیل سے شروع ہوتا ہے جسکی پہاڑیوں اور وادیوں میں یسوع نے اپنا بچپن گزارا اور جہاں اس نے زیادہ تر خدمت کی۔ بالائی گلیل کی چوٹیاں تین ہزار فٹ تک بلند ہیں اور ان پہاڑیوں سے آگے نشیبی گلیل میں ناصرہ ہے۔ اس کی بلندی ڈیڑھ ہزار فٹ سے زیادہ نہیں اور جس دن مطلع صاف ہو تو یہاں سے بحیرہ روم دکھائی دیتا ہے جو ۱۷ میل شمال مغرب کی طرف ہے۔ ناصرہ کے جنوب میں زمین بتدریج ڈھلوان ہوتی ہوئی ایک وسیع میدان تک پہنچتی ہے جو کوہ کرمل کے شمال میں بحیرہ روم سے جنوب مشرق کی طرف دریائے بردن کو جاتی ہے۔ اس کے مغربی حصے کو اسدرون کا میدان کہتے ہیں۔ اس کا مشرقی حصہ یزعیل کی وادی ہے جو مردہ آتش نشاں پہاڑی مورہ اور چوٹے کے پتھر کے پہاڑ جلیوٹہ کے درمیان ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کی ڈھلوان پر فلسطینیوں اور اسرائیلیوں نے ایک دوسرے کے مقابل ڈیرے لگائے تھے۔ ان دونوں کے درمیان وادی تھی۔ اسی جنگ میں ساؤل بادشاہ مارا گیا تھا۔

"اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیلی مرد فلسطینیوں کے سامنے سے

بھاگے اور کوہستان جلیوٹہ میں قتل ہو کر گرے۔۔۔۔ اور داؤد نے ساؤل اور اس کے بیٹے یوخن پر اس مرثیہ کے ساتھ ماتم کیا۔۔۔ اے اسرائیل! تیرے ہی اوسنے منافقوں پر تیرا فخر مارا گیا۔۔۔ اے جلیوٹہ کے پہاڑو! تم پر نہ اوس پڑے اور نہ بارش ہو اور نہ ہریہ کی چیزوں کے کھیت ہوں۔ کیونکہ وہاں زبردستوں کی سپر بُری طرح سے پھینک دی گئی یعنی ساؤل کی سپر جس پر نیل نہیں لگایا گیا تھا" (۱-سموئیل ۳۱: ۱-۲، سموئیل ۱۷: ۱-۲)۔

اسدرون کے میدان کے جنوبی کنارے اور سلسلہ کوہ کرمل کے دامن میں مجدد کا قلعہ بند شہر ہے۔ یہ صدیوں تک جنوب کے پہاڑوں کے بڑے درے کے مدخل کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جسے سلیمان بادشاہ نے اپنے گھوڑے اور رتھ رکھنے کے لئے دوبارہ تعمیر کر کے اس کی قلعہ بندی کی (دیکھئے ۱-سلاطین ۹: ۱۹۱۵)۔ یہاں پر ہی یہوداہ کے دو بادشاہ قتل ہوئے، ایک اخزیاہ جسے یاہوئے قتل کیا (۲-سلاطین ۲۷: ۲۹) اور دوسرا یوسیاہ تھا جس نے شاہ مصر نکوہ کو اسوریوں کی مدد کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی (۲-تواریخ ۳۵: ۲۰-۲۴ مقابلہ کیجئے ۲-سلاطین ۲۳: ۲۸-۳۰)۔

اسدرون کے میدان کے جنوب میں منسی اور افرائیم کا کوہستانی ملک ہے، جس کی مغربی ڈھلوان پر انگوروں کے بے حد باغ ہیں اور اس سے آگے مزید جنوب کی طرف یہوداہ کا کوہستانی ملک ہے۔ منقسم بادشاہت کے زمانہ میں اسرائیل کی تاریخ زیادہ تر ان دونوں پہاڑی علاقوں سے وابستہ تھی کیونکہ شمالی بادشاہت کا دارالحکومت سامریہ تھا (منسی اور افرائیم کے علاقے میں) اور جنوبی حکومت کا دارالحکومت یروشلم تھا (یہوداہ کے علاقے میں)۔

یروشلم ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جسے دوسرے پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں۔ زیور نویس کہتا ہے کہ یہ خدا کا کوہ مقدس۔۔۔ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے۔ اور پھر "جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے ویسے ہی اب سے اب تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہیگا" (زیور ۴۸: ۱-۲، ۱۲۵: ۲)۔ کوہ زیور، قدرون

کی وادی کے پار یروشلم کے قریب مشرق میں ہے۔ یہاں ہی سے ایک سڑک ایک نہایت خشک و بنجر زمین سے گذرتی ہوئی مشرق کو جاتی ہے اور یروشلم پہنچتے پہنچتے اُس کی بلندی تین ہزار فٹ کم ہو جاتی ہے۔ یہ سڑک بحیرہ مُردار تک جاتی ہے۔ یسوع مسیح کی نیک سامری کی تمثال میں جس مسافر پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور جسے نیک سامری نے بچایا تھا اسی سڑک پر سفر کر رہا تھا۔

یروشلم اور بحیرہ مُردار کے درمیان تمام علاقہ کو یہوداہ کا بیابان کہا جاتا ہے۔ اسی جگہ کسی مقام پر یسوع مسیح نے چالیس دن کا روزہ رکھا اور شیطان سے آزمایا گیا تھا۔

وادیِ یردن

یردن کی وادی اُس عظیم رِفٹ کی وادی (RIFT VALLEY) کا حصہ ہے۔ یہ چار ہزار میل لمبی ہے اور ایشیائے کوچک سے شروع ہو کر بحیرہ قزقم سے ہوتی ہوئی مشرقی افریقہ کی رِفٹ ویلی کی جھیلیں تک جاتی ہے۔ دریاۓ یردن (اُس کی بھول جھیلیوں کو چھوڑ کر) صرف ۸۰ میل لمبا ہے۔ یہ نو ہزار کی بلندی سے کوہِ حرمون سے نکلتا ہے اور پھر ہولے کی جھیل اور تیریاں یا گلیل کی جھیل سے گذرتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے اترتا جاتا ہے (یردن کا مطلب نیچے اترنے والا ہے) اور آخر میں بحیرہ مُردار میں جا گرتا ہے۔ ہولے کی جھیل کے قریب وہ سطح سمندر سے ۲۳۰ فٹ بلند ہے لیکن تیریاں کی جھیل پر یہ سطح سمندر سے ۷۰۰ فٹ نیچے ہے اور بحیرہ مُردار کے قریب جس میں یہ گرتا ہے، ۱۳۰۰ فٹ۔ بحیرہ مُردار کی تہ ۲۵۰۰ فٹ گہری ہے جو روئے زمین پر سب سے گہری گہرائی ہے۔

ہولے کی جھیل کو بائبل میں میروم کی جھیل کہا گیا ہے (دیکھئے یسوع ۵: ۱۱)۔ انسانوں نے اس جھیل کو بہت کم استعمال کیا ہے، البتہ ارغوانی رنگ کے بگلے اس کے مکڑوں میں کثرت سے بسیرا کرتے ہیں۔ آج کل اس کے پانی کو زمین کو سیراب کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

بعض اوقات انجیل میں تیریاں کی جھیل کو کثرت یا کثرت کی جھیل بھی کہا گیا ہے لیکن عام طور پر اسے گلیل کی جھیل کہا جاتا ہے (دیکھئے کثرت - گفتی ۳۴: ۱۱؛ استثنیٰ ۳: ۱۷) اور کثرت = لُؤف (۱: ۱۰)۔ یہ جھیل ۱۲ میل لمبی اور سب سے چوڑی جگہ پر ۳ میل چوڑی ہے۔ یہ بہت گہری ہے اور اس میں کثرت سے جھیلیاں پائی جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے بھائیوں کے دو جوڑے یعنی اندریاس اور سمعون، اور یعقوب اور یوحنا ملکہ یہاں جھیلیاں پکڑا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ جھیل پہاڑوں سے گہری ہوتی ہے تاہم اس کے شمالی اور مغربی کناروں پر متعدد گاؤں آباد ہیں۔ مسیح اکثر ان گاؤں میں تعلیم دینے منادی کرنے اور شفا دینے کے لئے جایا کرتا تھا۔

تیریاں کی جھیل کے جنوب میں دریاۓ یردن مزید ۶۵ میل بہتا ہے (اگر اس میں اُس کے تمام خم و پیچ کو بھی شامل کریں تو یہ فاصلہ ۲۰۰ میل کے قریب ہوگا) اور پھر بحیرہ مُردار میں گر جاتا ہے۔ اس فاصلے میں اس کا پانی گدلا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ شاہی جنرل نعمان شفا پانے کے لئے اس میں اترنے سے کترتا تھا:

”کیا دمشق کے دریا ابانہ اور فر فر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں اُن میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟“

(۲- سلطین ۵: ۱۲)۔

دریاۓ یردن کی وادی کا جنگل بے حد گھنا تھا اور جنگلی جانوروں کی مشہور آماجگاہ تھا۔ بدیں وجہ خدا اپنی عدالت کو یوں بیان کرتا ہے: ”دیکھ وہ شیر بہر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر پڑھ آئے گا“ (یرمیاہ ۴۹: ۱۹)۔

یوحنا اصطباہنی نے جس مقام پر یسوع مسیح کو پستہ دیا وہ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ یقیناً ان گھاٹوں میں سے ایک ہوگا جو بحیرہ مُردار کے دہانے سے چند میل اِدھر پائے جاتے ہیں۔

”اور یہ وہ دریا ہے کہ ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اُس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریاۓ یردن میں اس سے پستہ لیا“

(مرقس ۱: ۵)۔

بحیرہ مُردار کو ”دریائے شور“ یا ”میدان کا دریا“ کہا گیا ہے۔ یہ ۲۸ میل لمبا ہے اور اردگرد کا علاقہ خشک اور بے پانی ہے۔ اس کے مشرقی ساحل پر موآب کی پہاڑیوں کی خشک پٹائیں ہیں جبکہ مغرب کی طرف یہوداہ کے پہاڑوں کی بھرپور ڈھلوان ہے۔ یہاں (قرآن میں) مسیح کے زمانہ سے پہلے اور اس کے دوران اسبینی فرقے کے راہبوں کی جماعت رہتی تھی۔ موجودہ زمانہ میں یہاں کی غاروں سے بحیرہ مُردار کے طومار ملے ہیں۔

یہاں سخت گرمی پڑتی ہے (گرمیوں میں ۱۱۰ تک) اس لئے تجارت خوب بنتی ہے، لیکن بارش بہت کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحیرہ مُردار میں ندی نالوں کے گرنے اور نکاس نہ ہونے کے باوجود اس کی سطح میں کمی و بیشی واقع نہیں ہوتی۔ نتیجتاً پانی میں معدنی اجزاء (خاص طور پر نمک، پوٹاش اور میگنیشیم) بے حد مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی پھلی زندہ نہیں رہ سکتی (مقابلہ کیجئے حزقی ایل ۱: ۱۰-۱۲)۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سدوم اور عمورہ اس مقام پر تھے جسے اب بحیرہ مُردار کے جنوبی کونے نے گھیرا ہوا ہے۔ اور یہ یقین ممکن ہے کہ خداوند نے جس ”آگ اور گندھک“ کو ان پر برسایا اور لوط کی بیوی کا نمک کے ستون میں بدلنا، وہ سب زلزلے اور زمین سے لاوا اگلنے کا نتیجہ ہو جنہیں خدا نے ان کی شرارت کی سزا دینے کے لئے استعمال کیا (پیدائش ۱۹: ۲۴-۲۹)۔

بحر قزقم پر خلیج عقبہ پر عصیون جابر کی بندرگاہ تھی جس کا موجودہ نام ایلات ہے۔ یہاں سے اسرائیلی افریقہ اور ایشیا کے ساتھ سمندر کے راستے تجارت کرتے تھے۔ کیونکہ سلیمان بادشاہ نے عصیون جابر میں جو اودم کے ملک میں بحر قزقم کے کنارے ایلات کے پاس ہے جہازوں کا بیڑا بنایا (۱-سلاطین ۲۶: ۹)۔ اس بندرگاہ سے قریبی کانوں کا تانبا برآمد کیا جاتا اور سونا، چاندی، ہاتھی دانت، بندر اور مور درآمد کئے جاتے تھے (۱-سلاطین ۲۲: ۱۰ مقابلہ کیجئے ۱۱: ۵)۔

مشرقی سطح مرتفع

اب ہم فلسطین کی چوتھی پٹی یعنی مشرقی سطح مرتفع پر غور کرتے ہیں جو یردن کی

وادی اور صحرائے عرب کے درمیان واقع ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے ڈھائی قبائل کو ملا تھا:

”جَد اور رَدْن اور منسی کے آدھے قبیلہ کو یردن کے اُس پار مشرق کی طرف میراث مل چکی ہے“ (یشوع ۱۸: ۷)۔

یہ ایک وسیع سطح مرتفع ہے جو شمال سے جنوب میں ۲۵۰ میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اسے چار دریا تقسیم کرتے ہیں جنہوں نے مشرق کی طرف سے دریائے یردن یا بحیرہ مُردار کو جاتے ہوئے گہری گھاٹیاں بنائی ہیں۔ پہلا دریا، یرموں ہے جو تبریاس کی جھیل کے جنوب میں تقوڑے سے فاصلے پر دریائے یردن میں گرتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ”یعقوب الیلارہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص سے گشتی لڑتا رہا“ (پیدائش ۳۲: ۲۴)۔ دریائے اردن، بحیرہ مُردار کے وسط میں گرتا ہے اور دریائے زرد اس کے جنوبی کونے میں۔ یہ دریا اسرائیل کے بڑوسی قبیلوں کے لئے قدرتی سرحدوں کا کام دیتے تھے۔ عمون کا علاقہ، یبوق اور اردن کے درمیان تھا۔ موآب کا اردن اور زرد کے درمیان (گودہ اکثر شمال کی طرف بھی بڑھا ہوتا تھا) اور اودم کا دریائے زرد کے جنوب میں۔

غالباً یردن کے مشرق میں سطح مرتفع کو تصور میں لانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل تقسیم کو یاد رکھا جائے:

بسن تبریاس کی جھیل کے مشرق کا سطح مرتفع تھا، کسانوں کی زمین ہے۔ اگرچہ بائبل کے زمانہ میں یہاں غالباً بے حد جنگلات پائے جاتے تھے، تاہم یہ اناج اور اپنے مینڈھوں، بڑوں، بکروں اور بیلوں کے لئے مشہور تھا۔

(حزقی ایل ۱۸: ۳۹ مقابلہ کیجئے زبور ۲۲: ۱۲)

بسن کے جنوب میں جلعاد تھا۔ یہ تبریاس کی جھیل اور بحیرہ مُردار کے درمیان تقریباً تمام یردن پار کے علاقے کو گھیرے ہوئے تھا۔ یہ پہاڑیوں کا ملک کہلاتا ہے۔ یہاں تین ہزار فٹ سے اوپر خوب بارش ہوتی ہے جو جنگلات اور انگورستانوں کے لئے زرخیزی کا باعث بنتی ہے۔ جلعاد کے انگور سارے فلسطین کے انگوروں سے بڑھ کر تھے اور یہاں کاروین بلسان بھی بے حد مشہور تھا (یرمیاہ ۸: ۲۲)۔ اسمعیلیوں

کے جس قافلے کے ہاتھ یوسف کو اُس کے بھائیوں نے بیچا تھا وہ جلعاد سے آ رہا تھا اور گرم مصالحہ اور روغن بلسان اور مُر اُونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو جا رہا تھا

(پیدائش ۳۷: ۲۵)۔

یروشلیم کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ہم موآب پہنچتے ہیں۔ یہ مُجرّہ مُردار کے مشرق میں کوہستانی علاقے پر مشتمل تھا۔ دریائے اردن اور دیگر چھوٹی ندیوں کی بنائی ہوئی گھاٹیوں کے علاوہ، موآب ایک بلند سطح مُرتفع ہے۔ یہ چرواہوں کا علاقہ کہلاتا ہے:

”موآب کا بادشاہ میسا بہت بھیر بکریاں رکھتا تھا اور اسرائیل

کے بادشاہ کو ایک لاکھ بڑوں اور ایک لاکھ مینڈھوں کی اُون دیتا

تھا“ (۲۔ سلطین ۳: ۴۰)۔

یہ موآب کے پہاڑ (کوہ بنو) ہی تھے جہاں سے موسیٰ نے اپنی موت سے پیشتر مُلک موعود پر نظر کی تھی اور بنی اسرائیل نے یروشلیم کو اُس پر قبضہ کرنے سے پہلے موآب کے میدانوں ہی میں ڈیرے ڈالے تھے (استثنا ۳۲: ۴۹-۵۰؛ ۳۳: ۴۱-۴۲؛ گنتی ۲۲: ۱)۔

یروشلیم کا انتہائی جنوبی علاقہ اُدوم ہے۔ اِس کی سب سے بلند چوٹی تین ہزار پانچ سو فٹ ہے اور یہ مغرب، مشرق اور جنوب کے صحراؤں کے سروں پر واقع ہے۔ یہ تاجروں کا مُلک کہلاتا ہے کیونکہ یہاں سے عظیم مشرقی تجارتی شاہراہ گزرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل مُلک موعود کو جا رہے تھے تو اُدوم نے انہیں اِس راستے سے گزرنے سے روک دیا تھا اِس لئے ان دونوں مُلکوں میں ایک طویل دشمنی برپا ہو گئی تھی

(گنتی ۲۰: ۱۴-۲۱؛ ۲۱: ۴۰)۔

یہ ہے وہ اچھا مُلک جو خداوند اُن کے خدا نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ یہ کسانوں کا مُلک تھا جو دھور ڈنگر پالتے اور زمین کاشت کرتے تھے۔

زراعت اور بارش

فلسطین کے محلے زیادہ تر بھیر بکریوں پر مشتمل ہوتے تھے جو بھاری تعداد میں

پہاڑوں اور میدانوں میں چرنے پھرتے تھے۔ بکریاں دودھ ہتیا کرتی تھیں اور اُن کے کالے بالوں سے بدوی خیمے بنائے جاتے تھے جبکہ بھیر بکریاں دودھ، گوشت اور اُون ہتیا کرتی تھیں۔ چونکہ فلسطین چرواہے بھیر بکریاں گوشت کی بجائے اُون کے لئے پالتے تھے اِس لئے سالہا سال کی رفاقت کے باعث چرواہے اور بھیر بکریوں میں بڑی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ چرواہا اپنی بھیر بکریوں کو ہانکنے کی بجائے اُن کے آگے آگے چلتا تھا۔ وہ انہیں فرداً فرداً جانتا تھا اور اُن کے نام لے کر انہیں بلاتا تھا۔ بھیر بکری اُس کی آواز کو پہچانتی تھیں۔ چنانچہ یہ فطری بات ہے کہ خدا اپنے آپ کو اسرائیل کا چوپان ظاہر کرنا جو اُن کو اپنی بغل میں لے کر چلتا اور اُن کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جاتا ہے (دیکھئے زبور ۸۰: ۱؛ یسعیاہ ۴۰: ۱۱)۔ چنانچہ خدا ترس اسرائیلی اِس بات کا اقرار کر سکے کہ

”خداوند میرا چوپان ہے۔ مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری

چراگا ہوں میں بٹھاتا ہے۔ وہ مجھے راحت کے جیشموں کے پاس

لے جاتا ہے“ (زبور ۲۳: ۱-۲)۔

خداوند مسیح نے اِس تشبیہ کے مزید آگے بڑھایا اور خود کو اچھا چرواہا کہا اور اعلان کیا کہ وہ اپنی بھیر بکریوں کے لئے اپنی جان دینا اور اپنی ایک کھوئی ہوئی بھیر بکری کو بھی جنگلوں میں تلاش کرے گا (یوحنا ۱۰: ۱-۱۸؛ لوقا ۱۵: ۳-۷)۔

اگرچہ متعدد اسرائیلی کسان بھیر بکریاں پالتے تھے تاہم زیادہ تر وہ زمین کاشت کرتے تھے۔ بائبل میں متعدد مقامات پر زمین خاص پیداواروں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ مُلک موعود میں داخل ہونے سے پیشتر خدا نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اُن کی فرمانبرداری کے عوض اُن کو دی جائیگی:

”خداوند تیرا خدا... تجھ کو برکت دیگا... اور تیری زمین کی

پیداوار یعنی تیرے غلہ اور تے اور تیل... پر برکت دیگا“

(استثنا ۷: ۱۲، ۱۳)۔

جب بنی اسرائیل نے اُس مُلک پر قبضہ کر لیا تو خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق انہیں نئے دی ہوا انسان کے دل کو خوش کرتی ہے اور روغن جو اُس کے چہرہ کو چمکاتا ہے

اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے“ (زبور ۱۰۴: ۱۵)۔ لیکن جب انہوں نے اُس سے بغاوت کی تو اُس نے اُن برکت کو کال اور وبا اور بڑیوں کے ذریعہ روک دیا۔ لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اُس نے اُن سے فرمایا:

”میں تمکو ناز اور نئی آد تیل عطا فرماؤں گا اور تم اُن سے سیر ہو گے۔۔۔“ (یزاعیل ۱۹: ۲ مقابلہ کیجئے یسوع ۸: ۲)۔

جن انا سے وہ روٹی بناتے تھے وہ زیادہ تر گیہوں اور جو تھے۔ جبکہ نئے انوروں سے حاصل ہوتی تھی جو وہاں بہت سے پیدا ہوتے تھے اور تیل (زیادہ تر کھانا پکانے کے لئے) زیتون سے حاصل ہوتا تھا۔ زیتون کا درخت بڑا سخت جان ہوتا ہے اور وہ پتھر پتی زمین میں زندہ رہ سکتا اور سالہا سال خشک سالی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔

قدیم اسرائیل کے دیگر پھل انار اور خاص طور پر انجیر تھے۔ لہذا اُن کا موعودہ الیسہ کی حکومت میں امن و سلامتی کا سب سے شیریں خواب یہ تھا کہ

”ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور اُن کو کوئی نہ ڈرائے گا“ (میکہ ۴: ۴)۔

اچھی فصل کے لئے زمین کا کل انحصار بارش پر تھا۔ اسرائیلی جانتے تھے کہ اس سے جڑھ مرنے والی کوئی اور نعمت نہیں۔ یہ زندہ خدا تھا جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اُس میں ہے پیدا کیا۔ اُس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا اور بڑی جڑی پھیلوانے کا موسم عطا کرنے (امثال ۱۷: ۱۷) اور یوں اُس نے اپنی وہ داری کا ثبوت دیا۔ اُس کا فضل تمام نوع انسان پر اتنا زیادہ ہے کہ مسیح خداوند نے فرمایا وہ اپنے سورج کو بدولت اور نیکیوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راستبازوں اور ناراستوں دونوں پر مینہ برساتا ہے“ (متی ۵: ۴۵)۔

عام طور پر فلسطین کے موسم برسات کی پیشین گوئی کی جاسکتی ہے۔ گرمی کا موسم مئی/جون سے ستمبر/اکتوبر تک رہتا ہے۔ ان پانچ ماہ میں بارش بالکل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سمویل بنی کی گندم کی فصل کے دوران بارش کی دعا ایک معجزہ کی درخواست تھی (۱ سموئیل ۱۲: ۱۶-۱۸)۔ ”جس طرح ایام گرمی میں برف اور درد کے وقت بارش، اسی طرح اتمق کو عزت و رتبہ نہیں دیتی“ (امثال ۲۶: ۱)۔

اس خشک موسم میں صرف اوس اور صبح کی دھند ہی فنی پیدا کرتی ہے۔ لیکن جونہی سورج طلوع ہوتا ہے یہ دونوں جلد ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کے اس طرح جلد غائب ہونے کو بت پرست اسرائیل کی تصویر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کی خدا عدالت کرے گا:

”وہ صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتے رہیں گے“

(یسوع ۳: ۱۳)۔

اکتوبر کے وسط سے بادل آنے شروع ہو جاتے ہیں اور جب بالآخر بارش ہوتی ہے تو اکثر اُس کے ساتھ طوفان بھی آتا اور لوگوں کو پناہ کے لئے بھاگنا پڑتا ہے۔ ہم اس کا اندازہ اُس وقت ہی لگا سکتے ہیں جبکہ ہم فلسطینی پہاڑیوں پر سے بحیرہ روم سے اُٹھتے ہوئے طوفان کو یا اُس سیلاب کو جو ڈھلوانوں کی مٹی کو گلیل کی جھیل میں بہا رہا ہو دیکھیں۔ تب ہی ہمیں مسیح کے ان الفاظ میں پوشیدہ طوفان کے غضب اور زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی:

”اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اُس گھر پر طکریں لگیں“ (متی ۲۵: ۷)۔

موسم برسات کے آغاز کو عام طور پر پہلی بارش کہا جاتا تھا اور اسے بے حد مفید بلکہ نہایت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بغیر ہل چلانا ناممکن تھا کیونکہ دھوپ سے سسکی ہوئی زمین لوہے کی مانند سخت ہوتی تھی (دیکھئے استشنا ۲۸: ۲۳)۔ لیکن جب بارش ہونے لگتی اور زمین کو نرم کرنا شروع کر دیتی تو ضروری تھا کہ کسان موسم کا مقابلہ کرے اور ہل چلائے تاکہ وقت پر فصل حاصل کر سکے۔ یہ اُس وقت خاص طور پر ضروری تھا جبکہ بارش دیر سے ہوئی ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے مسیحی دلیری اور استقلال کے لئے بطور مثال استعمال کیا۔

”جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی

کے لائق نہیں“ (لوقا ۹: ۶۲)۔

اگر پہلی بارش موسم برسات کے شروع (نومبر) میں ہل چلانے کے لئے ضروری تھی تو ”پچھلی بارش“ موسم برسات کے آخر میں (مارچ/اپریل) فصل کو پکانے کے لئے

ضروری تھی۔ اُس کے بغیر دانے کمزور رہتے۔ یہ بارش ہی تھی جو دانوں کو موٹا تازہ کرتی اور پکاتی۔ جب فصل بالآخر پک جاتی تو مزدور اُسے کاٹنے کے لئے ہنسوا لگاتے (یوحنا ۴: ۲۵؛ یوہا ۳: ۱۳)۔ تب فصل کے پوے باندھتے اور گدھوں یا اونٹوں کے ذریعہ کھلیاں میں لے جاتے۔ کھلیاں اکثر کسی ٹیلے پر زمین ہموار کر کے بنائے جاتے تھے۔ پھر اُسے جانوروں کے کھروں سے یا پھلے سے کاہتے ہیں (مقابلہ کیجئے یسعیاہ ۴: ۱۵)۔ پھر اُسے چیلی (زنلگی) سے اُساتے ہیں اور سنہرے دانے زمین پر گر جاتے ہیں جبکہ بھوسے کو بوا اڑا کر دانوں سے آگے لے جاتی ہے۔ الہی عدالت کو اکثر گہوؤں سے بھوسا کو جدا کرنے سے تشبیہ دی گئی ہے (مثلاً زبور ۱: ۴؛ لوقا ۳: ۱۷)۔

پس پہلی اور پھلی بارش جسے ”خزاں اور بہار کی بارش“ بھی کہا جاتا ہے اچھی فصل حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے (یسعیاہ ۵: ۲۴)۔ خُدا نے خود بارش اور فصل کا آپس میں تعلق پیدا کیا ہے اور اپنے فرمانبردار لوگوں سے ان کا وعدہ کیا ہے: ”اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تمکو دیتا ہوں دل لگا کر سنو اور خُداوند اپنے خُدا سے محبت رکھو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اُس کی بندگی کرو۔ تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پھلا مینہ برسائوں گا تاکہ تو اپنا غلہ اور نئے اور تیل جمع کر سکے“ (استثنا ۱۱: ۱۳-۱۴)۔

عقلمند کسان اس بات کو جانتے تھے کہ وہ بڑے صبر کے ساتھ زمین کے پھل کا پہلی اور پھلی بارش تک انتظار کرتے (یعقوب ۵: ۷)۔ نتیجتاً جب بارش ہوتی تو اس رحمت کے لئے اُن کے دل خُدا کی شکر گزاری سے بھرے ہوتے۔ کلام میں اسے شاعرانہ طریقے سے سب سے عمدہ طور پر زبور ۶۵ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہلی بارش پر غور کیجئے جو سخت زمین کو سیراب کرتی ہے۔ خُدا زمین کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے اور اُسے بارش سے نرم کرتا ہے، اور پھر اٹھ ماہ بعد وہ سال کو ناز پہناتا ہے اور دایاں اناج سے ڈھک جاتی ہیں:

”تو زمین پر توجہ کر کے اُسے سیراب کرتا ہے۔

تو اُسے خوب مالا مال کر دیتا ہے۔

خُدا کا دریا پانی سے بھرا ہے۔

جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو اُن کے لئے اناج ہتیا کرتا ہے۔
تو اُس کی رنگھاریوں کو خوب سیراب کرتا
اور اُسکی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے۔
تو اُسے بارش سے نرم کرتا ہے۔
اور اُسکی پیداوار میں برکت دیتا ہے۔
تو سال کو اپنے لطف کا ناز پہناتا ہے۔
اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔
وہ بیابان کی چراگا ہوں پر ٹپکتا ہے
اور پہاڑیاں خوشی سے مکرستہ ہیں۔
چراگا ہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں۔
دایاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں۔
وہ خوشی کے مارے لکارتی اور گاتی ہیں“

(زبور ۶۵: ۹-۱۳)۔

تین سالانہ عیدیں

یہ چونکہ بنی اسرائیل، کسان قوم ہونے کے ناطے سے زمین سے بڑا نزدیکی تعلق رکھتے تھے، اس لئے اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ ان کی تین سالانہ عیدوں کا تعلق نہ صرف مذہب سے ہے بلکہ زراعت سے بھی۔ ان میں وہ خُدا سے واحد کی جو زمین اور اسرائیل کا خُداوند ہے خُدا نے فطرت اور خُدا نے فضل کے طور پر پرستش کرتے تھے۔

عید فسخ جس کے فوراً بعد عید فطیر یا بے خمیری روٹی کی عید ہوتی تھی مصر سے بنی اسرائیل کی رہائی کی یاد میں منائی جاتی تھی۔ عید فسخ اپریل کے وسط کے قریب منائی جاتی تھی جبکہ خُداوند کے حضور بڑی فروتنی اور شکر گزاری کے ساتھ پکے ہوئے جو کا پہلا پولا ہلایا جاتا تھا۔

دوسری عید پہلے پھلوں یا فصل کی عید تھی۔ اسے ہفتوں کی عید یا عید شینکت بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ عید نوح کے سات ہفتے یا ۴۹ دن بعد ماہ جون کے قریب منائی جاتی تھی۔ یہ اناج کی دونوں فصلوں یعنی گہیوں اور جو کے لئے بطور شکر گزاری منائی جاتی تھی۔ بعد ازاں اسے کوہ سینا پر شریعت دے جانے کی یاد میں منایا جانے لگا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سلسلہ میں خدا نے بنی اسرائیل کو کہا تھا: ”یاد رکھنا کہ تو مہصر میں غلام تھا اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا“ (استثنا ۱۶: ۱۲)۔

تین سالانہ عیدوں میں سے آخری عید خیام تھی۔ اس عید میں لوگوں کو سات دن تک درختوں کی شاخوں سے بنائی ہوئی چھوٹی ٹیڑیوں میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے بارے میں خدا کا مقصد بڑا واضح تھا: ”تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو مہصر سے نکال کر لارہا تھا تو میں نے انکو سائبانوں میں ٹکایا تھا“

(احبار ۲۳: ۳۹-۴۳)۔

لیکن اس عید کو جمع کرنے کی عید بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ عید نوح کے چھ ماہ بعد اکتوبر کے وسط میں منائی جاتی تھی۔ اس وقت تک انگور، زیتون اور اناج کی فصلیں جمع کی جا چکی ہوتی تھیں۔

ان تینوں عیدوں کا منانا فرض تھا۔ خدا نے فرمایا تھا:

”تو سال بھر میں تین بار میرے لئے عید منانا۔ عید فطیر کو ماننا۔ اس میں میرے حکم کے مطابق ایبیمین کے مقررہ وقت پر سات دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا (کیونکہ اسی مہینے میں تو مہصر سے نکلا تھا) اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے۔ اور جب تیرے کھیت میں چسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید ماننا اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا اور سال میں تینوں مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خداوند خدا کے آگے حاضر ہوا کریں“

(خروج ۲۳: ۱۴-۱۵ مقابلہ کیجئے استثنا ۱۶: ۱-۱۷)۔

ایک مکتہ نظر سے یہ عیدیں اسرائیل کے عہد کی خدا کی علامتی رحمتوں کی یاد میں منائی جاتی تھیں، جس نے پہلے اپنے لوگوں کو مہصر کی غلامی سے آزادی دلائی۔ انہیں کوہ سینا پر شریعت دی اور پھر بیابان میں ان کی پرورش کی۔ ایک دوسرے نظریہ کے مطابق یہ تینوں عیدیں فصلی عیدیں تھیں جو بالترتیب جو کی فصل سے شروع ہونے، اناج کی فصل اور پھل کی فصل کے ختم ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔

پس بنی اسرائیل کو سکھایا گیا کہ وہ یہوداہ کی بطور خالق خدا اور بطور نجات کا خدا عزت کریں۔ ان دونوں مضامین کو یکجا کر کے بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ جب وہ ملک موعود میں جائیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا:

”تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اُسکی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکری میں رکھ کر... کاہن کے پاس جا کر اُس سے کہنا کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آگیا ہوں... سو اب اے خداوند! دیکھ جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اسکا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں... ان سب نعمتوں کے لئے جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اور

تیرے گھرانے کو بخشا ہو خوشی کرنا“ (استثنا ۲۶: ۱-۱۱)۔

یہاں بڑے بامعنی اشارے ملتے ہیں۔ پھلوں کی ٹوکری ان تمام اچھی چیزوں کا نشان تھی جو خدا نے بنی اسرائیل کو دی تھیں۔ یہ زمین کا پھل تھا جسے خدا نے پیدا کیا تھا۔ لیکن کس زمین سے؟ اُس زمین سے جسے دینے کی خدا نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔ پھل، تخلیق اور نجات دونوں کا نشان تھا کیونکہ یہ ملک موعود کا پہلا پھل تھا۔

مزید مطالعہ کے لئے دیکھئے:

- ۱۔ بائبل اٹلس۔
- ۲۔ تاریخ بائبل۔
- ۳۔ بائبل کے زمانہ کے دستور و رسوم۔

ملنے کا پتہ: مسیحی اشاعت خانہ، ۳۶ فیروز پور روڈ۔ لاہور۔ ۱۶

بائبل مُقدس خُدا کا کلام ہے جس میں اُس نے انسان کی نجات کے منصوبہ کو ازل سے لیکر اب تک بیان کیا ہے اور اس کا مرکز و محور یسوع المسیح ہے۔ پس ضرورت ہے کہ ہم بائبل کو بہتر طور پر جانیں تاکہ اپنی زندگی کے بارے میں خُدا کے مقصد و ارادہ کو اور یسوع المسیح کی معرفت اُس نے ہماری نجات کا جو انتظام کیا ہے اُسے سمجھ سکیں۔

اسی مقصد کے پیش نظر مُصنّف نے اس سلسلہ کُتب میں بائبل کے دنیائی، سماجی، جغرافیائی اور تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا ہے تاکہ بائبل کے مقصد و مقام اور اُسکے پیغام کو سمجھنے میں مدد مل سکے، اسکی تعلیمات پر بہتر طور پر عمل کیا جاسکے اور ہماری زندگیاں خُدا کے ازلی ارادہ کے مطابق ڈھل سکیں۔

اس سلسلہ کُتب کے مُصنّف پادری جان۔ آر۔ سٹاٹ ایک معروف مبشر اور مُصنّف ہیں۔